

溫公易說目錄

易說提要

一

易說原序

三

易總論

三

易說目錄

四

卷一 上經 乾坤屯蒙需訟師比小畜履

五

卷二

上經 泰否同人大有謙豫隨蠱臨觀噬嗑
賁剝復无妄大畜頤大過坎離

二〇

卷三

下經 咸恒遯大壯晉明夷家人
睽蹇解損益夬姤

三九

卷四

下經 萃升困井革鼎震艮漸歸妹豐
旅巽兌渙節中孚小過既濟未濟

五一

卷五 繫辭上

六六

卷六 繫辭下 說卦 序卦 雜卦傳

八〇

欽定四庫全書

經部
易說卷一

詳校官侍郎臣謝墉

通校官副使臣吳璠謹勸

總校官進士臣程嘉謨

校對官學錄臣謝登恩

謄錄監生臣汪國均

欽定四庫全書

經部一

易說

易類

提要

臣等謹集易說六卷宋司馬光撰光事蹟見宋史本傳攷蘇軾撰光行狀載所作易說三卷注繫辭二卷宋史藝文志作易說一卷又三卷又繫辭說二卷晁公武讀書志云易說雖解易義無詮次本成書朱子語類又云嘗

欽定四庫全書

易說

得溫公易說于洛人范仲彪盡隨卦六二其後缺焉後數年好事者于北方互市得板本喜其復全是其書在宋時所傳本已往往多寡互異其後乃并失傳故朱彝尊經義考亦注為已佚今獨永樂大典中有之而所列實不止十隨卦似即朱子所稱後得之本其釋本卦成三四爻或一二爻且有全無說者惟繫辭差完備而說卦以下僅得二條亦與晁

公武之言相合又以陳友文集傳稱義為衡

易學胡一桂會通諸書所引光說核之一一

具在知為家代原本無疑其解義多闕者蓋

光本撰次未成如所著潛虛將以不完者為

真本並非有所殘佚也光傳家集中有答韓

東園書謂王輔嗣以老莊解易非易之本旨

不足為據蓋其意在深闡虛無元渺之說故

于古今事物之情狀無不貫徹疏通推闡深

欽定四庫全書

易學

至如解同人之象曰君子樂與人同小人樂

與人異君子同其遠小人同其近坎之大家

曰水之洑也習而不止以成大川人之學也

習而不止以成大賢成之九四曰心苟傾焉

則物以其類應之故喜則不見其所可起怒

則不見其所可愛則不見其所可惡惡則

不見其所可愛大都不襲先儒舊說而有得

之言要如布帛菽粟之切于日用惜其沈埋

涵久說易家竟不獲觀其書今幸際

聖朝表章典籍復得獲雖故簡裂次成編亦可知

名賢著述其精意所在有不終泯于來世者

矣謹校勘釐訂略仿宋史原日定為六卷著

于錄乾隆四十九年十月恭校上

總纂官臣紀昀臣孫毓汶臣孫士毅

總校官臣陸費墀

欽定四庫全書

易學

三

易說原序

九師興而易道微易之微宜專九師啓我象翼而下寄
薄深廣留七分者亡幾田丁施費厥厥師授俾勿墜觀
龜圖書或左用之而不悟京房守緯數其失也淳二千
年間易道假假如霧霧行迷而不論河汾猶難之歷越
五閭真人御宇王澤革鍾異人間世希夷扶義畫而成
于邵瀝溪池周經而融于程以至匯為漢上而尚雙演
為考亭而尚占支析為合沙而尚象三聖玄編判扶原

欽定四庫全書

易

卷

二

遺而讀者瞭然如生三代之世晚得溫公易說一編視
諸老尤最通暢今流傳人間世雖未完其論大極陰
陽之道乾坤律呂之交正而不順明而不繫獵獵飄飄
浴貫穿中間分剛柔中正配四時微疑未安學者真心
會爾易之作聖人吉凶與民同患之書也非隱與難深
而難見也設易而病其隱且難非深于易者也余習是
編易道庶其明乎時而申臘月朔茶陵後學古邇陳仁
子同備序

易總論

或曰易者聖人之所作乎曰易者先天而生後天而終
細無不該大無不容達無不賅廣無不究惟聖人能索
而知之逆而推之使民識其所來而知其所歸夫易者
自然之道也子以為伏羲出而後易乃生乎或曰取閭
易者天事歟抑人事歟曰易者道也道者萬物所由之
塗也孰為天孰為人故易者陰陽之變也五行之化也
出於天施於人被於物莫不有陰陽五行之道焉故陽

欽定四庫全書

易

卷

三

者君也父也樂也德也陰者臣也子也禮也刑也五行
者五事也五常也五官也推而廣之凡宇宙之間皆易
也烏在其專於天專於人二者之論皆蔽也且子以聖
人為取諸胸臆而為仁義禮樂乎蓋有所本之矣
或曰易道其有亡乎天地可滅則易可亡孔子曰乾坤
毀則無以見易易不可見則乾坤或幾于息矣是故人
雖甚愚而易未嘗亡也推而上之遠古之前而易已生
抑而下之億世之後而易無窮是故易之書或可亡也

若其道則未嘗一日而去物之左右也萬物豈若魚
蜎蠖蚋之處於海食焉游焉死焉而終莫之知也

或曰聖人之作易也為數乎為義乎曰皆為之二者孰
急曰義急數亦急何為乎數急曰義出於數也義何為
出於數曰禮樂刑德陰陽也仁義禮智信五行也義不
出於數乎故君子知義而不知數雖善無所統之夫水
無源則竭木無本則蹶是以聖人挾其本源以示人使
人識其所來則益固矣易曰君子居則觀其象而玩其
辭動則觀其變而玩其占明二者之不可偏廢也

欽定四庫全書

易

二

易說曰

卷一

上經

卷二

上經

卷三

下經

欽定四庫全書

卷四

下經

卷五

繫辭上

卷六

繫辭下

說卦

序卦

雜卦

欽定四庫全書

易說卷一

宋司馬光撰

上經

乾坤
比小畜
需

三三
乾上

乾元亨利貞

初九潛龍勿用

初九陽之始也于律為黃鍾于歷為建子之月陽氣

欽定四庫全書

方萌于黃泉太陰始盛萬物未被其澤故曰潛龍

者何陽也陽則易謂之龍龍者神默變化無常升降

有時故象陽也其言勿用何聖人觀象而為之戒也

潛龍之時伏于眾不可用也是故冬華而雷為妖為

災人躁而狂為凶為殃皆時不可用而用之也

九二見龍在田利見大人

九二者陽之見也于律為大族于歷為建寅之月陽

氣發達發而在田萬物忻生意昭蘇故曰見龍在

田其言利見大人者何通之于人也君子修德行義

始聞于人人莫不悅莫不歸焉雖未有功善之端也

治之本也故曰利見大人

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九三陽之進也于律為姑洗于歷為建辰之月萬物

畢生而趨于繁茂之時也故君子進德修業自強不

息也其言夕惕若厲無咎者何聖人為之戒也九三

在下體之上居上體之下動則進于上怠則退乎下

欽定四庫全書

故夕惕若厲無咎得无咎也

九四或躍在淵无咎

九四陽之盛也于律為蕤賓于歷為建午之月萬物

盛茂矣而未及于大成德業誠盛矣而未至于大亨

安居則不能欲進而自疑故躍以試之也夫言在淵

无咎者何失于退不若失于止之愈也

九五飛龍在天利見大人

九五陽之成也于律為夷則于歷為建申之月黍稷

既實功德成矣德業普施大人亨矣萬物熙熙道力

行矣故曰利見大人

上九元龍有悔

乾上九或曰物之盛則衰實不若林鐘也物之成則

衰則不若仲呂也舉其微而舍其彰何也曰君倡而

臣和陽生而陰成故陰首佐陽而代有終也陽者倡

陰而尸其功也是君臣之道也又何疑矣案九則乾

九五利貞無射無射云十一月四日九五利貞九五利貞

欽定四庫全書

乾九四曰或則九五九月曰黃龍九五

九五利貞九五利貞九五利貞九五利貞

九五利貞九五利貞九五利貞九五利貞

用九見龍无首吉

龍者神獸能隱能見有變化之象陽氣能生能成聖

賢能出能處故易皆謂之龍惟聖知聖惟賢知賢聖

賢見已之類當推而下之勿為之首為之首則亢矣

象曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行而施品物流形

大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正

性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧

象曰天行健君子以自強不息

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反

復道也

反復道也君子進德修業反復以求先王之道而力

行之

或躍在淵進无咎也

進无咎也言進亦无咎而君子寧在淵也

欽定四庫全書

飛龍在天大人造也

大人造也大人之所宜為也

元龍有悔盈不可久也用九天德不可為首也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也

貞者事之幹也君子體仁足以長人柔會足以合體利

物足以和義貞固足以幹事

元者善之長也體仁足以長人長猶首也仁者愛人

人皆歸之可為之首亨者嘉之會也嘉會足以合體

君明臣忠父慈子孝兄友弟恭夫義婦順上下皆美
際會交通然後成禮利者義之和也利物足以和義
仁者聖人不裁之義則事失其宜人喪其利故君子
以義制仁政然後和貞者事之幹也貞固足以幹事
詩三百一言以蔽之曰思無邪故貞者事之幹也君
子固守其正以積幹萬事使不散亂也

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎
欽定四庫全書

世不成乎名避世元問不見是而元問樂則行之憂則
違之確乎其不可拔潛龍也

不見是而無悶舉世非之亦無悶也樂行憂違君子
遇有道得行其志則樂遇無道不得行其志則憂
九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中
者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德
博而化易曰見龍在田利見大人君德也

正中信謹以下皆所以修身也君子有君德而無其

位修己以俟時德已及人也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君
子進德脩業忠信可以進德也脩辭立其誠所以居業
也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居
上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危
无咎矣

脩辭立其誠所以居業也君子外脩言辭內推至誠
內外相應今無不行事業所以日新也

欽定四庫全書

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪
也進退无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无
咎

君子時行則上進時止則下退非為邪以求利非違
眾以干名也恐失時而已

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同
氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物
覩本乎天者親上土者親下則各從其類也

聖人在位萬物無不知之故聖賢畢集亦從其類也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而無位高而無民賢人在下位而無輔是以動而有悔也

既亢騁自賢則賢人在下位莫肯輔其顛危也

潛龍勿用下也見龍在田時舍也

為時所捨故有君德而無其位

終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也

亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也

欽定四庫全書

卷一

七

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與

時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德元

龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利

天下不言所利大矣哉

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時

乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未

見行而未成是以君子弗用也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其

欽定四庫全書

卷一

八

序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天

且弗違而況于人乎況于鬼神乎

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知

喪其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖

人乎

䷀ 坤下

坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南

得朋東北喪朋安貞吉

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合元
禮含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞
君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東
北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

象曰地勢坤君子以厚德載物

乾之象曰自强不息坤之象曰厚德載物何也曰強
者勉之謂也載者安濟之謂也君子自強法天厚德
法地德不厚則物不得而濟也是故自強不息則道

欽定四庫全書

無不臻厚德而載則物無不濟夫乾坤者易之門戶

二象者道德之闡樞也

初六履霜堅冰至

象曰履霜堅冰陰始凝也剛致其道至堅冰也

初六者陰之始也于律為林鍾于歷為建未之月陽
氣方盛陰生而物未之知也是故君子謹之其曰履
霜堅冰至需者寒之先也冰者寒之盛也君子見微
而知彰原始而知終豫于未萌杜禍于未萌是以

身親而國家又寧也

六二直方大不習无不利

象曰六二之動直以方也不習无不利地遺光也

六二者于律為南呂于歷為建酉之月草木黃落暑
去而寒至也其曰直方大何直方而大地之德也六
二何為直地之德坤之主也六二何為坤之主夫陰
陽雖殊皆主中正者也故乾九五陽之主也坤六二
陰之主也地之得其為直方大者何直者言其氣方
欽定四庫全書

者言其形也大者兼形與氣而言之也

六三含章可貞或從王事无成有終

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

乾坤之爻得位未必吉失位未必凶其故何也曰陽
非陰則不成陰非陽則不生陰陽之道表裏相承陰
勝則消陽勝則元是故乾坤以陰居陽以陽居陰不
皆為咎也乾之九三以陽居陽而不中故曰夕惕若
厲無咎坤之六四以陰居陰而不中故曰括囊无咎

无譽皆剛柔太過故須畏慎而後免咎也然未失其正故不凶也九五六二居中履正其德最美九二六五不失其中德最美之九三六四不失其正雖危無疑九四六三雖無中正之德九四以陽處下剛克而沈潛者也故曰在洞无咎六三以陰處上柔克而高明者也故曰含章可貞

六三者于律為應鍾于歷為建亥之月百穀斂穡萬物備成陰功小終體執乎柔而志存乎剛故曰含章

欽定四庫全書

柔不泥于下剛不疑乎上故曰可貞王者尊之極也

為臣之榮從王役也不敢專成下之職也承事之終臣之力也物以陽生得陰而成今由君出得臣而行故陽而不陰則萬物傷矣君而不臣則百職廢矣陰陽同功君臣同體天之經也人之紀也康書曰予欲左右有民汝翼予欲宣力四方汝為此之謂也

六四括囊无咎无譽

象曰括囊无咎慎不害也

六四者于律為大呂于歷為建丑之月日窮于次月窮于紀天墜地閉萬物伏死陰氣大盛陽將更始履卑體順以陰居陰處不得中而潛伏乎其深是以幽晦否塞而不過雖无咎亦無譽也

六五括囊元吉

象曰黃裳元吉文在中也

六五者于律為夾鍾于歷為建卯之月天地始闢和氣融明茅甲發散庶物滋榮體柔而志剛秉陰而佐

欽定四庫全書

陽中美能黃上美則元下美則豫是以吉也

上六龍戰于野其血玄黃

象曰龍戰于野其道窮也

上六者陰之窮也于律為仲呂于歷為建巳之月純陰用事陽道已窮冒進不已不能守中是以戰也夫下不能自重重之者上也臣不能自大大之者君也重而不已上必危大而不已君必虧既危且虧能無戰乎故君子執臣之權守臣之機謹其樞固其機禍

無從來權機之失僅僕為災雖得而勝之猶有傷也
故曰其直黃玄文言曰臣試其君子試其父非一朝
一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也嗚呼
聖人之戒為人上者如此其深乎

用六利永貞

象曰用六永貞以大終也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常
含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

欽定四庫全書

卷一

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣試其君
子試其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之
不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立
而德不孤直方大不習元不利則不疑其所行也

君子法地之直方則敬以直內義以方外敬義立而
德不孤則大也何謂敬以直內義以方外敬則所受
不陷于敗也義則所適不失其宜也直且方者守諸

已而無待于外也君子居則不陷于敗動則不爽其
宜施于身而身正施于國而國治夫又何習而何不
利焉可以斷然無疑矣

陰雖有美舍之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣
道也地道无成而代有終也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽
蓋言謹也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢于四支發于
事業美之至也

欽定四庫全書

卷一

陰疑于陽必戰為其嫌于无陽也故舞龍馬猶未離其
類也故稱血馬夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

䷆

震下
坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

象曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷而之動
滿盈天造草昧宜建侯而不寧

象曰雲雷屯君子以經綸

屯者何草木之始生也貫地而出屯然其難也象曰君子以經綸經綸者何猶云網紀也屯者結之不解者也結而不解則亂亂而不離則窮是以君子設網布紀以解其亂解其結然後物得其分事得其序治屯之道也

初九磐桓利居貞利建侯

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

屯初九磐桓者何治屯之道不可遽也利居貞者何

欽定四庫全書

治之不正愈以亂之也利建侯者何建侯所以治其

綱也治其綱百目張夫又何亂之不離何結之不解

乎此之謂經綸之道也

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年

乃字

象曰六二之難兼剛也十年乃字反常也

人臣之道患不正也患不一也苟一而正通可也

十年之屯猶一日也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

象曰求而往明也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

象曰屯其膏施未光也

上六乘馬班如泣血漣如

象曰泣血漣如何可長也

欽定四庫全書

六三

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告

利貞

象曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我

求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆

則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

蒙者何百姓童蒙莫知所之聖人教之以道然後曉

然識其是非故夫蒙者教人之象也匪我求童蒙童

象求我孔子曰不憤不啓不悱不發夫人不求我而

強教之則志不應而言不從矣故君子之教道而弗

牽強而弗抑開而弗達也初筮告再三瀆瀆則不告

孔子曰學而不思則問又曰舉一隅不以三隅反則

不復也陸希聲曰初筮告啓其宗也再三瀆以塞聰

也瀆則不告告乃成象也夫鉅礪者工也犀利者金

也植藝者國也堅實者木也則工雖巧不能持土以

為兵國雖良不能植穀而生梓也故才者天也不教

則棄教者人也不才則悖故人者受才于天而受教

欽定四庫全書

卷之

之

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

果行者言其動也育德者言其靜也君子動果而靜

專內明而外晦此之謂蒙以養正也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

九二包蒙吉納婦吉子克家

象曰子克家剛柔接也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

象曰勿用取女行不順也

六四困蒙吝

象曰困蒙之吝獨遠實也

六四困蒙吝孔子曰困而不學民斯為下矣聖人于

是爻也將以戒夫不學者也

欽定四庫全書

卷之

之

六五童蒙吉

象曰童蒙之吉順以巽也

童蒙者何以吉也得人而信使之也昔齊桓公衛靈

公之行犬彘之所不為也然而大則霸諸侯小則有

一國其故何哉有管仲仲叔圉祝鮀王孫賈為之輔

也二君者天下之不肖君也得賢人而信使之猶且

安其身而取其功況明哲之君用忠良之臣者乎

上九擊蒙不利為寇利禦寇

象曰利用禦寇上下順也

䷆ 乾下
坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

需者何待時而行之謂也孚者見信于人之謂也夫信者已之所為也孚者待人而後成者也故夫需之道利安而不利躁修己以待人者也非夫信義著明道德光大則不能以亨也居正待時然後吉也用邪求益宜其凶也需以涉難難可濟也雖以涉川沈可

欽定四庫全書

必也

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也不利涉大川往有功也

也

坎陷也其云不陷何需然後進故不陷也又曰位乎天位以正中者何有孚光亨貞吉者人君所以待天下之道也

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

需之為飲食何也雲上于天萬物陰之滂沱下施萬

物飲之以豐以肥以榮以滋飲食燕樂及下之道也

初九需于郊利用恒无咎

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

九二需于沙小有言終吉

象曰需于沙行在中也雖小有言以吉終也

九三需于泥致寇至

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

欽定四庫全書

寇雖遇不犯不至故曰自我致寇也能用需道故曰

敬慎不敗也

六四需于血出自穴

象曰需于血順以聽也

需于血者入險而傷也出于險者不賴乃善也以需

血者非需之也也子曰繫辭焉以盡其言變而通之

以盡利此之謂也

九五需于酒食貞吉

象曰酒食貞吉以中正也

需九五需于酒食貞吉酒食者何福祿之謂也九五

以中正而受尊位天之所佑人之所助也無則福祿

既充矣而又何需焉曰中正者所以待天下之治也

書曰允執其中又曰以萬民惟正之供夫中正者足

以盡天下之治也舍乎中正而能享天之福祿者寡

矣

上六入于穴有不逮之客三人來敬之終吉

欽定四庫全書

象曰不逮之客來敬之終吉雖不當位未大失也

乾上
坎下

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

象曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而

得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉

大川入于淵也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

初六不永所事小有言終吉

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

象曰不克訟歸逋窮也自下訟上患至掇也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

象曰食舊德從上吉也

九四不克訟復即命渝安貞吉

象曰復即命渝安貞不失也

九五訟元吉

欽定四庫全書

象曰訟元吉以中正也

上九或錫鞶鞶終朝三褫之

象曰以訟受服亦不足敬也

離上
坎下

師貞丈人吉无咎

師貞丈人吉无咎何也曰難之也夫治衆天下之大

事也非聖人則不能夫衆之所服者武也所從者智

也所親者仁也三者不備而能用其衆未之有也然

或得之小或得之大或用之邪或用之正邪正大小之適其得失吉凶相去遠矣彼小人者以矯矯為武瞞瞞為智煦煦為仁眾人亦有悅而從之者所謂小也聖人者以正人為武安人為智利人為仁天下皆悅而從之所謂大也夫小人之得眾也以為上則暴以為下則亂故謂之邪聖人之得眾也所以禁暴而止亂也故謂之正夫眾非小人之所用也小人用之以為不正咎孰大焉子罕曰兵者所以威不軌而昭

欽定四庫全書

卷一

三

文德也聖人以興亂人以廢此之謂也

象曰師眾也貞正也能以眾正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

王者何大人之謂也剛中而應行險而順者治眾而不以剛則慢而不振用剛而不獲中則暴而無親上無應于君下無應于民則身危而功不成所施不在于順則眾怒而民不從四者非所以吉而无咎也吉而无咎則惟剛中而應行險而順者乎夫兵者危事

也故曰行險財用之蠹而民之殘也故曰毒天下毒之者其志將以安之也若鐵砭之所以已疾也是以民從而无咎也

象曰地中有水師君子以容民畜眾

師之所以為容民畜眾者非特施于治兵之謂也故天子用之以治天下諸侯用之以治其國卿大夫用之以治其家其道一也

初六師出以律否臧凶

欽定四庫全書

象曰師出以律失律凶也

九二在師中吉无咎王三錫命

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

六三師或輿尸凶

象曰師或輿尸大无功也

六四師左次无咎

象曰左次无咎未失常也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

象曰長子帥師以中行也弟子與尸使不當也

師六五柔也其為師之主奈何古者人君之遣將也
死而推數曰間以內寡人制之間以外將軍制之進
止之制賞罰之權皆決于外不從中覆也委任責成
功而已矣六五以柔居尊下應于二二以剛中能任
其事是以動則有功若田狩而獲禽也師出無名事
故不成故曰利執言執者何承辭伐罪之謂也舉國
家之衆而委之一人此安危之機存亡之端不可以
欽定四庫全書

不謹謹擇其人是人君之事守也故曰長子帥師弟
子與尸貞凶者雖正猶凶也

上六大君有命開國承家小人勿用

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

䷆

此上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛
中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

比吉比之所以吉者何雖卦曰比樂師憂凡物孤則

危羣則強比者上下相親他不能間外不能侵者也
故吉原筮者何比者不可苟合也是故初六曰有孚
比之无咎夫初六比之始也始謀相親者不可不謹
擇其人人之誠信未孚而親愛之取禍之道也故曰
有孚比之无咎繫辭曰君子易其心而後語定其交
而後求此之謂也原筮元永貞无咎者何凡比之道
不可以不善也不可以不長也不可以不正也故曰

欽定四庫全書

原筮元永貞无咎夫物比而不以剛中則柔邪也故

象曰原筮元永貞无咎以剛中也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

象曰比之初六有他吉也

六二比之自內貞吉

象曰比之自內不自失也

六三比之匪人

象曰比之匪人不亦傷乎

六四外比之貞吉

象曰外比于賢以從上也

外比者何棄親而從疎也棄親而從疎者非親賢而從上則不可也親賢而從上者苟不出乎正猶不免乎凶也夫比非大公之道也子曰君子周而不比小人比而不周故比而不中正者皆非君子之道也九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

欽定四庫全書

卷之

三

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

九五顯比吉何也九五履至貴之位為衆陰所歸暢其中正以懷海內從命者賞違命者誅善善惡惡而不在于私用中正以求比者也故曰顯比吉顯者光顯盛大之謂也王用三驅失前禽者何肯去之禽也失者何求與之相親而不可得者也

上六比之无首凶

象曰比之无首无所終也

䷇

卷下
與二

小畜亨密雲不雨自我西郊

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

初九復自道何其咎吉

象曰復自道其義吉也

卷下

欽定四庫全書

卷下

九二牽復吉

象曰牽復在中亦不自失也

九三輿說輻夫妻反目

象曰夫妻反目不能正室也

六四有孚血去惕出无咎

象曰有孚惕出上合志也

九五有孚攣如富以其鄰

象曰有子學如不獨富也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也案小畜卦說原

本

䷆ 兌下 乾上

履虎尾不咥人亨

象曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

剛中正履帝位而不疚光明也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

欽定四庫全書

履者何人之所履也人之所履者何禮之謂也人有

禮則生無禮則死禮者人所履之常也其曰辨上下

定民志者何夫民生有欲喜進務得而不可厭者也

不以禮節之則貪淫侈溢而無窮也是故先王作為

禮以治之使尊卑有等長幼有倫內外有別親疎有

序然後上下各安其分而無覲覲之心此先王制世

御民之方也

初九素履往无咎

象曰素履之往獨行願也

九二履道坦坦幽人貞吉

象曰幽人貞吉中不自亂也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥

人之凶位不當也武人為于大君志剛也

九四履虎尾愬愬終吉

象曰愬愬終吉志行也

欽定四庫全書

九五夬履貞厲

象曰夬履貞厲位正當也

夬者何決也履者何人之所履也人之所履有得有

失為人君者決而正之得則有賞失則有法勸賞畏

刑然後人莫敢不慎其履而天下國家可得而治也

五以剛健為履之主秉其中正以決得失任斯重也

可不戒乎故曰貞厲

上九視履考祥其旋元吉

象曰元吉在上大有慶也

欽定四庫全書

易說

三

易說卷一

欽定四庫全書

易說卷二

宋司馬光撰

上經泰否同人大有謙隨益

臨觀噬嗑賁大過坎離

坤乾

上下

泰小往大來吉亨

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下

欽定四庫全書

易說

一

交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

象曰后以財成天地之道輔相天地之宜何也夫萬物生之者天也成之者地也天地能生成之而不能治也君者所以治人而成天地之功也非后則天地何以得通乎太玄曰天之所貴曰生物之所尊曰人

人之大倫曰治治之所因曰辟榮天普地分羣偶物使不失其統者莫若乎辟天辟乎上地辟乎下君辟乎中此之謂也

初九拔茅茹以其彙征吉

象曰拔茅征吉志在外也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

象曰包荒得尚于中行以光大也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有

欽定四庫全書

福

象曰无往不復天地際也

物極則反天地之常也是故治者亂之原也通者塞之端也三居天地之際剛德將退柔德將進故曰无平不陂无往不復君子于是時也何為而可哉必也執節守道而獨行其志乎故曰艱貞無咎君子之道也志之不篤不患人之不信譬如農夫是穡是莠雖有飢饉必有豐年故勿恤其孚君子之于福也修

其性俟其命而已矣然後能永享安榮也故曰于食有福詩云愷悌君子求福不回此之謂也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

六五帝乙歸妹以祉元吉

象曰以祉元吉中以行願也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

象曰城復于隍其命亂也

欽定四庫全書

坤上

否之匪人不和君子貞大往小來

象曰否之匪人不和君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也否之匪人何也凡君子小人更為否泰也故君子泰則小人否君子否則天下亂小人否則天下治今大往小來則君子之遠否也故曰否之匪人否之所施

非其人也否者壅塞使之不進之謂也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

象曰拔茅茹貞吉志在君也

六二包承小人吉大人否亨

象曰大人否亨不亂羣也

否而得位以柔應君包承者也故小人居之則為吉

大人居之則為否也然大人者體順履正和而不同

欽定四庫全書

否不能久而必通故曰亨也

六三包羞

象曰包羞位不當也

君子之不得其時也失位而居于下則為小人之所

侮居于上則為君子之所恥故六三不當其位而進

退包羞也

九四有命无咎畴離祉

象曰有命无咎志行也

四者陰退而陽進之時也命者上之所以施于下也

四以陽居上變否為泰命之所施必施于賢者賢人

進則泰之端見矣故有命无咎畴者羣陽之謂也陽

德將亨故曰畴離祉

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

象曰大人之吉位正當也

上九傾否先否後喜

象曰否終則傾何可長也

欽定四庫全書

乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人

于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正

也惟君子為能通天下之志

同人者何同于人之謂也君子樂與人同小人樂與

人異與人同者人亦同之與人異者人亦異之同則

相愛異則相惡愛則相利惡則相害相利則交安相

欽定四庫全書

卷二

九

害則交危利害安危之端在于同人不可不察也何謂君子樂與人同請借魯事以言之夫季孟異室而皆出于桓魯衛與國而皆出于姬姬姜異姓而皆為中國夷夏異俗而皆列于會此君子之樂與人同也是以近者悅遠者來同人之利豈不大哉何謂小人樂與人異小人曰季孟異室也吾何與哉又曰彼此異民也吾何與哉又曰爾汝異身也吾何與哉此樂與人異也是以民有災而君弗恤父有疾而子弗憂兄有禍而弟弗救也異之高害豈不大哉詩曰自西自東自南自北無思不服同之至也又曰翕翕訛訛亦孔之哀又曰嘒嘒背憎職競由人異之至也然則同而已矣其曰同人者何同之道極于人也草木禽獸不可同也同人于野亨利涉大川利君子貞何也曰野則言其遠也君子同其道小人同其近遠故無不同也近故迭相攻也迭相攻非同人之道也然則聖人其有私乎曰有聖人之私大眾人之私小聖人

欽定四庫全書

卷二

者以天下為私者也藝穀樹蔬而食之犢牛乘馬而畜使之皆所以役物而養人也所私不亦大乎夫惟聖人為能愛其身愛其身故愛其親愛其親故愛其國愛其國故愛其道道者所以保天下而兼利之也未有危人之親而人不危其親者也害人之身而人不害其身者也天下交害之而身不亡者未之有也然則危人適所以自危害人適所以自害也烏在其能私哉夫君子小人其為愛身一也君子之愛身也遠小人之愛身也近遠故大近故小小者非他也智不及也是故識其大者為大久識其小者為小人非其志之異也識之蔽也君子同于正故其同大小人同于邪故其同小邪正者小大之分也何謂君子能通天下之志天下之志莫不欲利而惡害欲安而惡危欲治而惡亂君子能安之利之治之使天下猶一人也此之謂能通天下之志

象曰天與火同人君子以類族辨物

初九同人于門无咎

象曰出門同人又誰咎也

初者動之始也夫向于左者必背于右附于前者必離于後故同者必有所異也初九出門同人无咎言未有係也

六二同人于宗吝

象曰同人于宗吝道也

宗類也類之中又有類焉同其類者所同狹也故吝

欽定四庫全書

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

九四乘其墉弗克攻吉

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

九三伏戎于莽九四乘其墉弗克攻吉何也三四者

上下之際同異之分也故迭爭而交不勝也伏戎于莽者下襲上乘其墉者上陵下上可變下不可變迭順之勢也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

九五君也以中正而施同人者也夫君子好同小人好異德之未充信之未孚近者不服遠者不懷故號咷也中則不阿正則不私不阿不私天下歸之始于憂勤終于逸樂故後笑也同者之與多異者之與寡寡不足以勝衆故聖人在上天下大同者化于衆也子曰君子之道或出或處或默或語言遠之與也二

欽定四庫全書

人同心其利斷金言道之同也二人言其寡也金物

之難斷者也二人同心猶可以斷況于衆乎同心之言其臭如蘭蘭芬物也言猶如是況其道乎美之至也

上九同人于郊无悔

象曰同人于郊志未得也

郊者外也不同于人而亦不異于是以无悔而志未得也按序卦之義否者物不相交之卦也不相交

則異異則爭爭則窮故受之以同人同人者所以通之也物通則大有矣

乾上
巽下

大有元亨

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

大有者何富有之謂也天子富有天下諸侯富有其國大夫富有其家非得大有之道烏能得其下乎然

欽定四庫全書

卷二

十

則大有何故以柔為主夫為人上者言而人莫敢違也動而人莫敢逆也故戒之在剛也夫上之所以能有下者得其心也得其心者能以恩信結之也故大有以柔中為主也柔而不明則前有詭而弗見後有賊而不知明而不健則知善而不能舉知惡而不能去二者皆亂亡之端也明以燭之健以決之居不失中行不失時然後能保有其家而元亨也然則大有何以明而上下健曰明勝于健則實不失功罰不失

罪健勝于明則反之此大有所以當明也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上明之至也至明則善惡無所遺矣善則舉之惡則抑之上之職也明而能健慶賞刑威得其當然後能保有四方所以順天美命也

初九无交害匪咎則无咎

象曰大有初九无交害也

九二大車以載有攸往无咎

欽定四庫全書

卷二

十一

象曰大車以載積中不敗也

九三公用亨于天子小人弗克

象曰公用亨于天子小人害也

九四匪其彭无咎

象曰匪其彭无咎明辨晬也

六五厥孚交如威如吉

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

六五柔得尊位大中而上下應之故曰厥孚交如言

孚發于中而應之者交至也夫以柔德而主衆剛推

誠任物易而无備所可戒者在于無戒故曰戒如吉

此聖人所以儆戒人君優游不斷柔而不立者也為

人君者剛而不暴柔而不可犯此所以為皇極之道

上九自天祐之吉无不利

象曰大有上吉自天祐也

䷍
艮下
坤上

謙亨君子有終

欽定四庫全書

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈

而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈

而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

人之將有行也將有為也施之以謙則無不通也君

子之德誠盛矣業誠大矣不謙以持之則無以保其

終也故夫謙者君子之終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

初六謙謙君子用涉大川吉

象曰謙謙君子卑以自牧也

六二鳴謙貞吉

象曰鳴謙貞吉中心得也

九三勞謙君子有終吉

象曰勞謙君子萬民服也

勞謙有勞而謙者也

六四无不利撝謙

象曰无不利撝謙不違則也

欽定四庫全書

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

象曰利用侵伐征不服也

上六鳴謙利用行師征邑國

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

䷎
坤上
震下

豫利建侯行師

象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之

而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不

武聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配

祖考

雷出地者春分候也春分之時雷迅出地以動萬物

萬物莫不奮迅悅豫而從之也豫喜意也作樂所以

飾喜也薦之上帝以配祖考用樂之盛者

初六鳴豫凶

象曰初六鳴豫志窮凶也

欽定四庫全書

六二介于石不終日貞吉

象曰不終日貞吉以中正也

六三盱豫悔遲有悔

象曰盱豫有悔位不當也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

象曰由豫大有得志大行也

六五貞疾恒不死

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

上六冥豫成有渝无咎

象曰冥豫在上何可長也

䷏

震下
兌上

隨元亨利貞无咎

象曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨

時隨時之義大矣哉

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

初九官有渝貞吉出門交有功

欽定四庫全書

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

六二係小子失丈夫

象曰係小子弗兼與也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

象曰係丈夫志舍下也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

九五孚于嘉吉

象曰孚于嘉吉位正中也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

象曰拘係之上窮也

象隨外說
原本缺

巽上
巽下

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

欽定四庫全書

卷二

六

蠱者物有蠱敝而事之也事之者治之也除蠱補敝故大通也剛上而柔下善登而惡降也巽而止之利以濟難也甲者生之始為仁為德庚者殺之終為義為刑先之三日以謹其始後之三日以慎其終蠱以少陽在上而行令故主仁巽以少陰在上而行令故主義天以陰陽終始萬物君子以仁義修身以德刑治國各有其事也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

艮為丘為山巽為風為號令君子洗濯其心一以待人以育德于上山之象也發號施令革弊除蠱以振民于下風之象也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

象曰幹父之蠱意承考也

子者所以承父之事而成之臣者所以成君之事而終之天下之事大矣多矣自非聖人不能無過故子能益父之德臣能掩君之惡然後為幹蠱也以秦始

欽定四庫全書

卷二

七

漢武之奢汰驕暴相達也無幾耳始皇得胡亥以為子李斯以為臣不旋踵而亡矣天下後世之言惡者必歸焉武帝得昭帝以為子霍光以為臣而國家又寧後世稱之為明君隋唐之祖亦然故必有賢子然後考得无咎也幹事之始敝自安乎故戰戰兢兢乃得終吉也夫事有蠱敝不可不更臣子之心非以高君父而自名也欲以掩惡而全美故曰意承考也九二幹母之蠱不可負

象曰幹母之蠱得中道也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

親有過下氣怡聲以諫種也三以重剛幹之故小有

悔也然不失其正故无咎也

六四裕父之蠱往見吝

象曰裕父之蠱往未得也

六四裕父之蠱楚屈到嗜芟有疾屬之曰祭我必以

欽定四庫全書

卷二

六

芟及祥宗老將薦芟屈建命去之曰國君有牛享大

夫有羊饋士有豚豕之奠庶人有魚炙之薦不羞珍

異不陳庶侈夫子不以其私欲干國之典遂不用易

曰裕父之蠱往見吝裕之為言饒也益也父不義而

順之是裕之也往而不變斯可醜也

六五幹父之蠱用譽

象曰幹父用譽承以德也

五居戚位以柔承剛又有中和之德故有譽也

上九不事王侯高尚其志

象曰不事王侯志可則也

陽者君子之象致仕而無位年高而德尊雖不能以

力幹事而智慮深遠志可法也故先王養老乞言焉

非夫婦亢以驚俗虛驕而無用者也

䷒ 兌下
坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天道

欽定四庫全書

卷二

九

也至于八月有凶消不久也

八月者周之八月也陽生于復長于臨陰生于姤長

于遯遯與臨反者也聖人防微杜漸故于陽長之初

而著陰之戒也

象曰澤上有地臨君子以教思無窮容保民无疆

教思无窮容保民无疆功之所以大也

初九咸臨貞吉

象曰咸臨貞吉志行正也

君子之所以能自大者學于道也學充于內則志氣

夷擇矣浸長于外則人化而順之矣人化而順之所

以大也有應于外化順之象也夫道以正心為本初

九所以能感物而大志行正也孔子曰學而時習之

不亦悅乎有朋自遠方來不亦樂乎傳曰大學之本

心正然後身修

九二咸臨吉无不利

象曰咸臨吉无不利未順命也

欽定四庫全書

二在下體而不當位故小人未肯盡受命也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

六四至臨无咎

象曰至臨无咎位當也

六四進升上體至大之境已得其位故无咎也

六五知臨大君之宜吉

象曰大君之宜行中之謂也

上六敦臨吉无咎

象曰敦臨之吉志在內也

䷶ 坤上

觀盥而不薦有孚顒若

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有

孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以

神道設教而天下服矣

觀者上以德示人使人觀而化之也盥圭潔其德也

欽定四庫全書

薦圭備其物也顯人君有德之容也夫德由內出物

自外至苟內德不充雖外物豐備不能化人也故秦

穆非馨明德惟馨苟有明信涇溪沼沚之毛蘋蘩蕰

藻之菜可薦于鬼神可羞于王公而況下民乎故曰

盥而不薦君人者能隆內殷外勤本畧末德潔誠著

物皆信之然後可以不為而成不言而化恭己南面

顯然而已所謂神道設教而天下服也故曰有孚顒

若

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

先王省方考禮樂協時日飭法度以示人為觀之象

初六童觀小人无咎君子吝

象曰初六童觀小人道也

六二闚觀利女貞

象曰闚觀女貞亦可醜也

六三觀我生進退

象曰觀我生進退未失道也

欽定四庫全書

卷二

六四觀國之光利用賓于王

象曰觀國之光尚賓也

九五觀我生君子无咎

象曰觀我生觀民也

上九觀其生君子无咎

象曰觀其生志未平也

震下
離上

噬嗑亨利用獄

象曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電

合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

明罰勅法先王明罰非以殘人所以正法也

初九履校滅趾无咎

象曰履校滅趾不行也

六二噬膚滅鼻无咎

象曰噬膚滅鼻乘剛也

欽定四庫全書

卷二

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

象曰遇毒位不當也

噬嗑食也故皆以食物明之禽獸全乾者謂之腊噬

之至難者也乾肉者難于噬膚而易于乾肺者也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

象曰利艱貞吉未光也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

象曰貞厲无咎得當也

上九何校滅耳凶

象曰何校滅耳聽不明也

艮上

賁亨小利有攸往

象曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有

攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀

乎人文以化成天下

象曰山下有火賁君子以明庶政無敢折獄

欽定四庫全書

初九賁其趾舍車而徒

象曰舍車而徒義弗乘也

六二賁其須

象曰賁其須與上興也

九三賁如濡如末貞吉

象曰末貞之吉終莫之陵也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

象曰六五之吉有喜也

上九白賁无咎

象曰白賁无咎上得志也

索書卦說
厚未終

艮上

剥不利有攸往

象曰剥剥也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止

之觀象也君子尚消息盈虛天行也

欽定四庫全書

象曰山附于地剥上以厚下安宅

剥以厚下安宅夫基薄則牆墮下薄則上危故君子

厚其下者所以自安其居也

初六剥牀以足蔑貞凶

象曰剥牀以足以滅下也

六二剥牀以辨蔑貞凶

象曰剥牀以辨未有與也

六三剥之无咎

象曰利之无咎失上下也

六四利牀以膚凶

象曰利牀以膚切近災也

六五貫魚以宮人寵无不利

象曰以宮人寵无尤也

上九碩果不食君子得與小人剥蘆

象曰君子得與民所載也小人剥蘆終不可用也

碩果不食將墜于地而復生也剥之為道舉卦皆陰

欽定四庫全書

而上獨以陽柔之猶衰世之君子獨立不懼以制羣

陰雖不當位民所載也或者陰來伐之則是小人得

志君子道窮禍亂遂成民無所庇矣詩云人之云亡

邦國殄瘁此之謂也

䷖

震下
冲上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸

往

象曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎

反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見
天地之心乎

七日來復何也冬至卦氣起于中孚次復次屯次謙

次睽凡一卦御六日二百四十分日之二十一五卦

合三十日二百四十分日之一百五此冬至距大寒

之數也故入冬至凡涉七日而復之氣應也

象曰雷在地中復先王以至日閉閤商旅不行后不省

方

欽定四庫全書

初九不遠復无祇悔元吉

象曰不遠之復以修身也

六二休復吉

象曰休復之吉以下仁也

六三頻復厲无咎

象曰頻復之厲義无咎也

復者過而能復之謂也不慎其始頻過而復亦已危

矣雖然猶愈于遠而不復也故曰无咎

六四中行獨復

象曰中行獨復以從道也

中行者行于衆陰之中也四行衆陰之中獨能履正

思順下應于陽不陷溺于羣邪而能自復于善者也

故曰中行獨復孔子曰不曰堅乎磨而不磷不曰白

乎涅而不淄此之謂也

六五敦復无悔

象曰敦復无悔中以自考也

欽定四庫全書

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至

于十年不克征

象曰迷復之凶反君道也

䷗ 震下

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

象曰无妄則自外來而為主于內動而健剛中而應大

亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往

何之矣天命不祐行矣哉

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

初九无妄往吉

象曰无妄之往得志也

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

象曰不耕獲未富也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

象曰行人得牛邑人災也

九四可貞无咎

欽定四庫全書

象曰可貞无咎固有之也

九五无妄之疾勿藥有喜

象曰无妄之藥不可試也

上九无妄行有眚无攸利

象曰无妄之行窮之災也

䷘ 乾下

大畜利貞不家食吉利涉大川

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止

健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

初九有屬利已

象曰有屬利已不犯災也

九二與說輟

象曰與說輟中无尤也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

象曰利有攸往上合志也

欽定四庫全書

六四童牛之牯元吉

象曰六四元吉有喜也

童牛不角之牛也牯者貫角之木所以止其觸也四

用柔正以畜剛健不用威武而物自服故曰童牛之

牯言雖設而無用也

六五續豕之牙吉

象曰六五之吉有慶也

上九何天之衢亨

象曰何天之衢道大行也

䷆ 震下
艮上

頤貞吉觀頤自求口實

象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實

觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時

大矣哉

凡萬物有者為陽無者為陰日光之所灼者為陽所

不灼者為陰和氣之所煦者為陽所不煦者為陰聖

欽定四庫全書

人之于仁義猶是也愛養萬物謂之仁其所不愛不

養謂之義義者裁仁以就宜者也或曰聖人之仁無

不及也而有不受不養乎曰暴亂而為物害者聖人

所不得而愛養也聖人豈樂殺哉何謂觀其所養其

人賢則其所養必賢也其人不肖則所養必不肖也

何謂觀其自養取于人以義自奉養以禮斯賢也取

于人無度自奉養無節斯不肖也故富視其所與貧

視其所取窮視其所主達視其所舉足以知其為人

矣

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

象曰觀我朵頤亦不足貴也

六二頤頤拂經于丘頤征凶

象曰六二征凶行失類也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

象曰十年勿用道大悖也

六四顙頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

欽定四庫全書

象曰顙頤之吉上施光也

六五拂經居貞吉不可涉大川

象曰居貞之吉順以從上也

上九由頤厲吉利涉大川

象曰由頤厲吉大有慶也

䷚

大過棟橈利有攸往亨

象曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說

行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

大過者何大者陽也陽之過差者也陽之所以過差

者奈何陽當居外以衛陰陰當居內以佐陽今大過

多陽而居內小過多陰而居外此其所以為過也然

則象曰剛過而中巽而說行利有攸往乃亨何也大

過者剛之過也有攸往者猶云有為而然者也夫剛

過而不得其中又不以巽說行之其志非以有為也

苟求過人而已矣如是則何以得亨乎故大過之所

欽定四庫全書

以得亨者此數德故也君子或為過人之行者將以

有為也非道之常也故曰利有攸往乃亨

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

初六藉用白茅无咎

象曰藉用白茅柔在下也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

象曰老夫女妻過以相與也

九三棟橈凶

象曰棟橈之凶不可有輔也

九四棟隆吉有它吝

大過九三棟橈凶九四棟隆吉有它吝何也夫大過剛已過矣正可濟之以柔而不可濟之以剛也故大過之陽皆以居陰為吉而不得位為義也九三居陽履剛而在一體之上剛很強愎不可輔弼者也故曰棟橈凶九四以陽居陰而在一體之下剛不違謀能隆其棟者也然過而失中故曰有它吝

欽定四庫全書

象曰棟隆之吉不橈乎下也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

大過九二无不利九五无咎无譽何也夫大過本末弱也初已弱矣進入于二而過陽故曰枯楊生梯梯者始生而向茂者也五陽之盛也蓋極將落故曰枯楊生華華者已榮而將落者也初過于弱二過于強強弱相濟厥功已成其于國也如剛毅之君以寬柔

之臣輔之故无不利也上以衰陰符于盛陽其于國

也如勝盈之君以愚庸之臣輔之雖幸而无咎不足

以有譽也五居中履正故无咎輔弼非人故无譽也

上六過涉滅頂凶无咎

象曰過涉之凶不可咎也

䷛

坎下
坎上

習坎有孚維心亨行有尚

象曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心

欽定四庫全書

亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險

山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

坎以常德行習教事何也水之為德無有方圓曲直高下夷險而不失其平者也故君子以常德行水之流也習而不止以成大川人之學也習而不止以成大賢故君子以習教事

初六習坎入于坎窞凶

象曰習坎入坎失遠凶也

初者事之始也聖人之教人也禁其始不禁其終防其微不防其章故坤之初六曰履霜堅冰至震之初九曰震來虩虩後笑言啞啞吉皆原其始而要終也夫人之于險也始皆有恐懼之心焉及幸而濟也則狃以為常至于失身而不自知也是以聖人于險之初而戒其將來之禍曰習坎入于坎窞凶窞者坎中之坎也

欽定四庫全書

卷二

九二坎有險求小得

象曰求小得未出中也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

象曰來之坎坎終无功也

六四樽酒簋飯用缶納約自牖終无咎

象曰樽酒簋飯剛柔際也

九五坎不盈祇既平无咎

象曰坎不盈中未大也

上六係用徽纆寘于囊絙三歲不得凶

象曰上六失道凶三歲也

䷋

離上

離利貞亨畜牝牛吉

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也離利貞亨離麗也麗者不可以不正也夫明者常失于察察之甚者或入于邪是以聖人重明以麗乎正乃能化成天下柔者失于弱而不立故柔麗乎中正然後乃亨夫太明則察太昧則蔽二以明德而用中正是以獲元吉也

欽定四庫全書

卷二

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

初九履錯然敬之无咎

象曰履錯之敬以辟咎也

初九敬之无咎何也夫火者始于銖銖而至于不可撲滅者也是以明者慮于未兆見于未萌方事之初

而錯然矜慎以避其咎也

六二黃離元吉

象曰黃離元吉得中道也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

象曰日昃之離何可久也

九四突如其來如焚如死如棄如

象曰突如其來如无所容也

突如其來之不順者也火性炎上而九四以剛乘剛用

欽定四庫全書

其不正以陵于上若火之方熾其來甚盛盛極必衰

故死如棄如也死者禍之極也棄者衆所不與也

六五出涕沱若戚嗟若吉

象曰六五之吉離王公也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

象曰王用出征以正邦也

易說卷二

欽定四庫全書

易說卷三

宋司馬光撰

下經

䷋

兌上

咸亨利貞取女吉

象曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男

下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人

欽定四庫全書

感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見

矣

象曰山上有澤咸君子以虛受人

初六咸其拇

象曰咸其拇志在外也

六二咸其腓凶居吉

象曰雖凶居吉順不害也

九三咸其股執其隨往吝

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

四在腓下感其心者也心感于物為善為惡為吉為凶無不至焉必也執一以應萬守約以御衆其惟正

乎夫正而遇禍猶為福也求仁得仁又何悔哉心正則事無不言而悔亡也憧憧心動貌朋類也心苟正

矣則往也來也屈也伸也而心不為之動焉動于往

欽定四庫全書

易

來則心傾矣心苟傾焉則物以其類應之是故喜則

不見其所可怒怒則不見其所可喜愛則不見其所

可惡惡則不見其所可愛顧右則失左瞻前則忘後

視必有所蔽聽必有所偏故曰未光大也孔子曰天

下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何

思何慮歸與致者豈非正軌故于文一止為正正者

止于一而無不周也夫又何思而何慮焉譬諸止水

寂然不動物有萬變而所以應之者一也日月者天

地之精也寒暑者天地之氣也天地猶以屈伸相感

而況于人乎故大人之道正其心而已矣治之養之

以至于精義入神則用無違矣用之于身則身安而

德崇矣過此以往不足思也久而不息則可以窮神

而知化大人之德莫盛于斯矣

九五咸其脢无悔

象曰咸其脢志末也

上六咸其輔頰舌

欽定四庫全書

易

象曰咸其輔頰舌滕口說也

䷞ 巽下

恒亨无咎利貞利有攸往

象曰恒久也剛上而柔下雷風相與翼而動剛柔皆應

恒恒亨無咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已

也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變

化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恒而

天地萬物之情可見矣

恒亨无咎利貞久于其道無不通也行而可久必無

咎也常久之利利居貞也

象曰雷風恒君子以立不易方

初六浚恒貞凶无攸利

象曰浚恒之凶始求深也

九二悔亡

象曰九二悔亡能久中也

九三不恒其德或承之羞貞吝

欽定四庫全書

象曰不恒其德无所容也

九四田无禽

象曰久非其位安得禽也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

上六振恒凶

象曰振恒在上大无功也

振者木之搖落也上以柔弱之質當恒久之終體動

而應風搖落之象也常久之道由甘而隱故曰大无功也

䷟

艮下
乾上

遯亨小利貞

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

象曰天下有山遯君子以遠小人而不惡而嚴

初六遯尾厲勿用有攸往

欽定四庫全書

象曰遯尾之厲不往何災也

六二執之用黄牛之革莫之勝說

象曰執用黄牛固志也

遯之為道遯內而趨外者也二以柔居內未得自去

者也然履中守正和而不流執志之堅人不能奪故

曰執之用黄牛之革莫之勝說黃者中也牛革取其

柔而堅韌也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

三以剛德居位而宴安于內係于榮利不能自退故曰有疾小人道長貪位不退危之道也故曰厲臣妾者係于人而不能自去者也故畜臣妾吉

九四好遯君子吉小人否

象曰君子好遯小人否也

四以剛德而處非其位君子難進而易退小人反是者也故曰好遯君子吉小人否也

欽定四庫全書

九五嘉遯貞吉

象曰嘉遯貞吉以正志也

中正德之嘉也君子邦有道則見邦無道則隱可以進而進可以退而退不失其時以中正為心者也故曰嘉遯貞吉

上九肥遯無不利

象曰肥遯无不利無所疑也

乾下
震上

大壯利貞

象曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

初九壯于趾征凶有孚

象曰壯于趾其孚窮也

九二貞吉

象曰九二貞吉以中也

欽定四庫全書

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

象曰小人用壯君子罔也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

象曰藩決不羸尚往也

六五喪羊于易无悔

象曰喪羊于易位不當也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

大壯
卦說原

缺本

坤上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

君子進其明德如日之升也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

欽定四庫全書

卷三

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

初進者德業未著人莫之信躁以求之則凶寬以待之无咎未受命者受上命然後可進无命而進凶道也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

象曰受茲介福以中正也

六三衆允悔亡

象曰衆允之志上行也

九四晉如鼫鼠貞厲

象曰鼫鼠貞厲位不當也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

象曰失得勿恤往有慶也

上九晉其角維用伐邑厲吉無咎貞吝

象曰維用伐邑道未光也

坤上

明夷利艱貞

象曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王

欽定四庫全書

卷三

以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主

人有言

象曰君子于義不食也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

象曰六二之吉順以則也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

象曰南狩之志乃大得也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

象曰入于左腹獲心意也

六五箕子之明夷利貞

象曰箕子之貞明不可息也

君子之晦以避難也內修明德不可息也為人臣者

有箕子之正則可也無箕子之正苟生以忘其君者

罪莫大焉故曰利貞

欽定四庫全書

上六不明晦初登于天後入于地

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

上六之象其言失則何國家之所以立者法也故

為工者規矩繩墨不可去也為國者禮樂法度不

可失也度差而機失綱絕而網紊紀散而絲亂法

壞則國家從之嗚呼為人君者可不慎哉魯有慶

父之難齊桓公使仲孫漱視之曰魯可取乎對曰

不可猶秉周禮周禮所以本也然則法之于國豈

不重哉

䷗ 上

家人利女貞

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大

義也家人有嚴君焉父母之謂也又父子兄弟弟

夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

家者治之至小者也然有嚴君之道焉嚴恭也知事

親則知事君矣

欽定四庫全書

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

初九閑有家悔亡

象曰閑有家志未變也

六二无攸遂在中饋貞吉

象曰六二之吉順以巽也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

六四富家大吉

象曰富家大吉順在位也

九五王假有家勿恤吉

象曰王假有家文相受也

假大也文王刑于寡妻至于兄弟以御于家邦大其家以至于有天下親其親以及人之親長其長以及人之長上下交相受而天下和矣故曰文相受也

上九有孚威如終吉

象曰威如之吉反身之謂也

欽定四庫全書

上九以陽居上家之至尊者也家人望之以為表式

苟其身不正則雖令不從是以內盡至誠為人所信然後有威可畏而獲終吉也大學曰欲齊其家者先修其身欲修其身者先正其心欲正其心者先誠其意此之謂也

兌下
離上

睽小事吉

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說

而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

象曰上火下澤睽君子以同而異

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

象曰見惡人以辟咎也

九二遇主于巷无咎

象曰遇主于巷未失道也

欽定四庫全書

六三見輿曳其牛掣其天人且劓无初有終

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

象曰交孚无咎志行也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

象曰厥宗噬膚往有慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪

寇婚構往遇而則吉

象曰遇雨之吉羣疑亡也

坎上

塞利西南不利東北利見大人貞吉

象曰塞難也險在前也見險而能止知矣哉塞利西南

往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當

位貞吉以正邦也塞之時用大矣哉

象曰山上有水蹇君子以反身修德

初六往蹇來譽

欽定四庫全書

象曰往蹇來譽宜待也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

象曰王臣蹇蹇終无尤也

九三往蹇來反

象曰往蹇來反內喜之也

六四往蹇來連

象曰往蹇來連當位實也

九五大蹇朋來

象曰大蹇朋來以中節也

上六往蹇來碩吉利見大人

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

並原

坎上

解利西南無所往其來復吉有攸往夙吉

象曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其

來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷

欽定四庫全書

而作雷雨而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

解无所往其來復吉有攸往夙吉何也夫能濟難者

存乎中能有功者存乎時時未可往而用之太速則

不速時可以往而應之太緩則無功故上六藏器于

身待時而動君子韙之

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

初六无咎

象曰剛柔之際義无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

象曰九二貞吉得中道也

六三貞且乘致寇至貞吝

象曰貞且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

九四解而拇朋至斯孚

象曰解而拇未當位也

六五君子維有解吉有孚于小人

象曰君子有解小人退也

欽定四庫全書

上六公用射隼于高墉之上獲之元不利

象曰公用射隼以解悖也

䷧

兌下
艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

損益之名以內為主者也內為己外為彼

象曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞

利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔

有時損益益虛無時倍行

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

初九已事適往无咎酌損之

象曰已事適往尚合志也

九二利貞征凶弗損益之

象曰九二利貞中以為志也

六三三人行則損一人一人行則得其友

象曰一人行三則疑也

六四損其疾使遯有喜无咎

欽定四庫全書

象曰損其疾亦可喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

象曰六五元吉自上祐也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

象曰弗損益之大得志也

䷨

震下
艮上

益利有攸往利涉大川

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有

彼往中正有慶利涉大川未道乃行益動而巽日進无

疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

初九利用為大作元吉无咎

象曰元吉无咎下不厚事也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

象曰或益之自外來也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

欽定四庫全書

象曰益用凶事故有之也

六四中行告公從利用為依遷國

象曰告公從以益志也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

惠心者何惠之所施孚于心然後善也夫人墜于絕

堅而遺之珠玉寢疾垂死而饋之酒肉其物非不美

也而人不以德者何也非其心之所欲也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

上九立心勿恒凶何也戒人勿以求益為常心也莫

益之象曰偏辭者何也知益于己而不知恕于人之

謂也

䷩ 艮下

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

象曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘

欽定四庫全書

五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚

乃窮也利有攸往剛長乃終也

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

初九壯于前趾往不勝為咎

象曰不勝而往咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤

象曰有戎勿恤得中道也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇而若濡有愠无咎

象曰君子夫夫終无咎也

壯于頄壯形于面也三為健極故曰壯于頄也物惡太健故有凶然君子居之體剛履正決決無疑信志獨行而不易于世故雖怨怒不足為咎也而濡者怨謗之象也

九四臀无膚其行次且章羊悔亡聞言不信

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

九四任其剛決以據健之上故居與行皆不安也羊

欽定四庫全書

狼物也章羊者制其狼心也制其狼心則悔亡矣不

正而決故聞言不信也

九五羗陸夬夬中行无咎

象曰中行无咎中未光也

上六无號終有凶

象曰无號之凶終不可長也

象上

姤女壯勿用取女

象曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

剛陽德也君子所尚也然剛而不中則亢剛而不正則戾亢則人戾之戾則人違之故剛遇中正然後可以大行于天下也姤之時義大矣哉姤消卦也孔子何大焉夫世之治亂人之窮通事之成敗不可以力致也不可以數求也遇與不遇而已矣舜遇堯而五

欽定四庫全書

典克從百揆時叙禹稷契皋陶遇舜而六府三事允

治地平天成伊尹遇湯而格于皇天師尚父遇文武

而天下大定不然泯泯于衆人之中後世誰克知之

以是觀之姤之為義豈不大哉

象曰天下有風姤后以施命誥四方

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

象曰繫于金柅柔道牽也

九二包有魚无咎不利賓

象曰包有魚義不及賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

象曰其行次且行未寧也

九四包无魚起凶

象曰无魚之凶遠民也

姤九四包无魚起凶魯昭公將去季氏宋樂祁譏之

曰政在季氏三世矣魯君喪政四公矣無民而能逞

其志者未之有也國君以是鎮撫其民魯君失民矣

欽定四庫全書

請以待命猶可動必憂已而昭公伐季氏果不勝而

出死于外

九五以杞包瓜含章有隕自天

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

杞材之美者也包瓜不食之物也九五剛遇中正有

美材矣遇小人道長之時無應于內不食者也蘭生

深林不以無人而不芳故有美而含之以俟命也抑

材之不良德之不臧身之憂也材既良矣德既臧矣

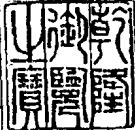
雖不遇其時以至于干隕越而不振天實為之謂之何

哉故修己以俟命者君子之志也

上九姤其角吝无咎

象曰姤其角上窮吝也

姤其角者行無所之之謂也

欽定四庫全書

易說

易說卷三

欽定四庫全書

經部
易說卷四
六五

詳校官侍郎臣謝墉

通政使司副使臣其璘其勳

總裁官進士臣程嘉謨

校對官學錄臣謝登鳳

膳錄監生臣汪國均

欽定四庫全書

易說卷四

宋司馬光撰

坤下

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝

欽定四庫全書

亨也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天

命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

物順以說萃之象也上剛中而下應之亦聚之象也

大人者以正聚物者也聚得大人然後通也

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

象曰乃亂乃萃其志亂也

六二引吉无咎孚乃利用禴

象曰引吉无咎中未變也

六三華如嗟如无攸利往无咎小吝

象曰往无咎上巽也

九四大吉无咎

象曰大吉无咎位不當也

九五華有位无咎匪孚元未貞悔亡

象曰華有位志未光也

以剛中之德僅能保位无咎而德信不洽于民未足

欽定四庫全書

先也故必以元永貞之速聚民然後悔亡也

上六齋咨涕洟无咎

象曰齋咨涕洟未安上也

䷋ 巽下
坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人

勿恤有慶也南征吉志行也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

初六九升大吉

象曰九升大吉上合志也

九二孚乃利用禴无咎

象曰九二之孚有喜也

九三升虛邑

象曰升虛邑无所疑也

六四王用享于岐山吉无咎

象曰王用享于岐山順事也

欽定四庫全書

太王遯狄順也肇基王迹升也

六五貞吉升階

象曰貞吉升階大得志也

上六巽升利于不息之貞

象曰巽升在上消不富也

䷋ 坎下
兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

象曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎

貞夫人吉以剛中也。有言不信，尚口乃窮也。

象曰：澤无水，困。君子以致命遂志。

初六：困于株木，入于幽谷，三歲不覿。

象曰：入于幽谷，幽不明也。

谷者，陰而窮下之象也。

九二：困于酒食，來絀方來，利用享祀，征凶，无咎。

象曰：困于酒食，中有慶也。

六三：困于石，據于蒺藜，入于其宮，不見其妻，凶。

欽定四庫全書

象曰：據于蒺藜，乘剛也。入于其宮，不見其妻，不祥也。

九四：來徐徐，困于金車，吝，有終。

象曰：來徐徐，志在下也。雖不當位，有與也。

九五：劓劓，困于赤綬，乃徐有說，利用祭祀。

象曰：劓劓，志未得也。乃徐有說，以中直也。利用祭祀，受

福也。

上六：困于葛藟，于臲臲，曰動悔，有悔，征吉。

象曰：困于葛藟，未當也。動悔，有悔，吉行也。

䷯ 井 上

井改邑，不改井。无喪，无得。往來井井，汔至，亦未繙井，羸其瓶，凶。

象曰：巽乎水而上水井，井養而不窮也。改邑不改井，乃以剛中也。汔至，亦未繙井，未有功也。羸其瓶，是以凶也。

象曰：木上有水，井。君子以勞民勸相。

初六：井泥，不食，舊井无禽。

象曰：井泥不食，下也。舊井无禽，時舍也。

欽定四庫全書

九二：井谷射鮒，甃敝漏。

象曰：井谷射鮒，无與也。

谷窮也。窮于井中，所守隘也。射鮒于井，所獲微也。甃者，所以汲也。甃敝而漏水不可得也。九二處下而在

內，又不當位，上无其應，應斯象也。

九三：井渫不食，為我心恻，可用汲。王明，並受其福。

象曰：井渫不食，行恻也。求王明，受福也。

象曰：井渫不食，行恻也。求王明，受福也。

六四：井甃，无咎。

象曰井甃无咎修井也

九五井冽寒泉食

象曰寒泉之食中正也

井冽寒泉食居位用事而澤及于民之謂也

上六井收勿幕有孚元吉

象曰元吉在上大成也

離下
坎上

革已日乃孚元亨利貞悔亡

欽定四庫全書

卷四

六

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃

孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天

地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大

矣哉

革之為道不可易也故元亨利貞而後悔亡也初則

民心未孚故鞶用黃牛不可變也二則得時之中故

已日革之行有嘉也

象曰澤中有火革君子以治歷明時

初九鞶用黃牛之革

象曰鞶用黃牛不可以有為也

六二已日乃革之征吉无咎

象曰已日革之行有嘉也

九三征凶貞厲革言三就孚有孚

象曰革言三就又何之矣

九四悔亡有孚改命吉

象曰改命之吉信志也

欽定四庫全書

卷四

七

九五大人虎變未占有孚

象曰大人虎變其文炳也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

巽下
離上

鼎元吉亨

象曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大

亨以養聖賢異而耳目聰明柔進而上得行中而應乎

剛是以元亨

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

初六鼎顛趾利出否得妾以其子元咎

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

象曰鼎耳革失其義也

欽定四庫全書

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

象曰覆公餗信如何也

六五鼎黃耳金鉉利貞

象曰鼎黃耳中以為實也

上九鼎玉鉉大吉无不利

象曰玉鉉在上剛柔節也

六五鼎黃耳金鉉利貞上九鼎玉鉉大吉無不利黃

者中也耳者所以聽也君子虛其耳以聽于下非則

不受也金者剛而忍者也玉者堅而溫者也五陰也

故尚乎剛上陽也故尚乎溫夫柔不失剛剛不失溫

然後能舉其大器者也

震上
震下

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震

驚百里驚遠而懼過也出可以守宗廟社稷以為祭主

也

欽定四庫全書

震驚百里不喪匕鬯夫主大器者不可以無威也無

威則民不服民不服則所守喪矣故曰震驚百里不

喪匕鬯

象曰洊雷震君子以恐懼修省

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

象曰震來厲乘剛也

六三震蘇蘇震行无咎

象曰震蘇蘇位不當也

九四震遂泥

象曰震遂泥未光也

泥者以陽居陰喪其威也

六五震往來厲億无喪有事

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚

欽定四庫全書

講有言

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏隣戒也

震不于其躬于其鄰者禍在彼而思在此也楚人滅

江秦穆公為之降服出次不舉過數曰吾自懼也君

子曰詩云惟彼二國其政不獲惟此四國爰究爰度

其秦穆公之謂矣

艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道

光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲

其身行其庭不見其人无咎也

象曰兼山艮君子以思不出其位

初六艮其趾无咎利永貞

象曰艮其趾未失正也

其位則下也其事則初也止而不行何咎之有抑君

子于其所止不可不謹擇也止于永貞利莫大焉

欽定四庫全書

六二艮其腓不拯其隨其心不快

象曰不拯其隨未退聽也

九三艮其限列其夤厲熏心

象曰艮其限危熏心也

六四艮其身无咎

象曰艮其身止諸躬也

六五艮其輔言有序悔亡

象曰艮其輔以中正也

凡剛柔當位正之象也。孔子贊乾之九二龍德而正中艮之六五曰以中正何也。曰艮六五文之誤也。當云以正中也。正中者正得其中非既正又中也。然則二爻其為不正乎。曰非謂其然也。中正者道之貫也。相須而成相輔而行者也。

上九敦艮吉

象曰敦艮之吉以厚終也

艮下

欽定四庫全書

卷之三

漸女歸吉利貞

象曰漸之進也。女歸吉也。進得位往有功也。進以正可

以正邦也。其位剛得中也。止而巽動不窮也。

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

象曰小子之厲義无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

象曰飲食衎衎不素飽也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

象曰夫征不復離羣醜也。婦孕不育失其道也。利用禦寇順相保也。

六四鴻漸于木或得其桷无咎

象曰或得其桷順以巽也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

象曰終莫之勝吉得所願也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

欽定四庫全書

卷之三

漸卦

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

漸卦

艮下

歸妹征凶无攸利

象曰歸妹天地之大義也。天地不交而萬物不興。歸妹

人之終始也。說以動所歸妹也。征凶位不當也。无攸利

柔乘剛也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

初九歸妹以娣跛能履征吉

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

不正而合是以跛也以娣而行故能履也所以吉者說以承上也

九二眇能視利幽人之貞

象曰利幽人之貞未變常也

六三歸妹以須反歸以娣

象曰歸妹以須未當也

九四歸妹愆期遲歸有時

欽定四庫全書

象曰愆期之志有待而行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

象曰上六无實承虛筐也

䷵

豐亨王假之勿憂宜日中

象曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中

宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

象曰雖旬无咎過旬災也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

象曰有孚發若信以發志也

欽定四庫全書

六二處下在內以陰居陰如蔀屋幽塞而不見知于

人者也故曰往得疑疾蔀生深林不以無人而不芳

君子居履正久幽而不變人將信之然後可以發

其蔀而行其志矣

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主

吉行也

豐歸妹之象先陳其善而後釋其凶豐九四之象先叙其惡而後著其吉聖人之辭至公以直善惡也

六五來章有慶譽吉

象曰六五之吉有慶也

上六豐其屋蔀其家闔其戶闔其無人三歲不覿凶

象曰豐其屋天際翔也闔其戶闔其無人自藏也

艮下
離上

欽定四庫全書

旅小亨旅貞吉

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以

小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

初六旅瑣瑣斯其所取災

象曰旅瑣瑣志窮災也

六二旅即次懷其資得童僕貞

象曰得童僕貞終无尤也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

九四旅于處得其資斧我心不快

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

六五射雉一矢亡終以譽命

象曰終以譽命上遠也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

欽定四庫全書

大壯之六五喪羊于易旅上九喪牛于易易者不憂

險阻之謂也

震上
震下

巽小亨利有攸往利見大人

象曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是

以小亨利有攸往利見大人

象曰隨風巽君子以申命行事

初六進退利武人之貞

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

九二巽在昧下用史巫紛若吉无咎

象曰紛若之吉得中也

九三頻巽吝

象曰頻巽之吝志窮也

六四悔亡田獲三品

象曰田獲三品有功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日

欽定四庫全書

吉

象曰九五之吉位正中也

巽之象曰重巽以申命重巽隨風也隨風者申命之

象也風為號令九五之君為號令之主得位以行其

令不失其中正故曰貞吉悔亡无不利民可與樂成

難與慮始故曰无初有終庚屬西方金金主斷制號

令不嚴則不行故先庚三日後庚三日吉也

上九巽在昧下喪其資斧貞凶

象曰巽在昧下上窮也喪其資斧正乎凶也

䷸ 兌上

兌亨利貞

象曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應

乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大

民勸矣哉

象曰麗澤兌君子以朋友講習

初九和兌吉

欽定四庫全書

象曰和兌之吉行未疑也

九二孚兌吉悔亡

象曰孚兌之吉信志也

六三來兌凶

象曰來兌之凶位不當也

九四商兌未寧介疾有喜

象曰九四之喜有慶也

九五孚于剝有厲

象曰孚于剝位正當也

上六引兌

象曰上六引兌未光也

崇兌卦說
原本缺

兌下
巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟

王乃在中也利涉大川乘木有功也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

欽定四庫全書

初六用拯馬壯吉

象曰初六之吉順也

九二渙奔其机悔亡

象曰渙奔其机得願也

六三渙其躬无悔

象曰渙其躬志在外也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

象曰渙其羣元吉光大也

九五渙汗其大號渙王居无咎

象曰王居无咎正位也

渙利涉大川坎下巽上乘木有功也九五渙汗其大

號渙王居无咎王者號令之發出也庶人稟于士士

稟于大夫大夫稟于君君稟于天子天子至尊出令

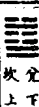
而非受令者也其餘則有所稟而不敢專也故王居

无咎

上九渙其血去逖出无咎

欽定四庫全書

象曰渙其血遠害也

兌下
坎上

節亨苦節不可貞

象曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說

以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制

度不傷財不害民

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

初九不出戶庭无咎

象曰不出戶庭知通塞也

九二不出門庭凶

象曰不出門庭凶失時極也

六三不節若則嗟若无咎

象曰不節之嗟又誰咎也

六四安節亨

象曰安節之亨承上道也

九五甘節吉往有尚

欽定四庫全書

象曰甘節之吉居位中也

上六苦節貞凶悔亡

象曰苦節貞凶其道窮也

節者貴于適事之宜者也故初无咎而二有凶也君

子以制數度議德行德行者議之而後動動而中節

然後為善也兌說也和易也坎險也巖峻也知說而

不知險則民不肅知險而不知說則民不親不肅則

慢不親則乖慢與乖亂亡之道也是以說以行險得

節之宜也三極說而過乎中故曰不節若則嗟若上

極險而過乎中故曰苦節不可貞節物者無位則不

能也故曰當位以節子藏曰聖達節父守節下失節

九五正不遘中中不離正達節者也六四以下承上

以柔成剛而不失其正守節者也九二以陽居陰六

三以陰居陽失夫節者也九五居夫尊位以中節物

故曰居位中也

䷻ 兌下 巽上

欽定四庫全書

中孚豚魚吉利涉大川利貞

象曰中孚柔在内而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚

吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃

應乎天也

中孚者繫于中而孚于人也豚魚幽賤無知之物苟

飼以時則應聲而集而況于人手至誠以涉險如乘

虛舟物莫之害故曰利涉大川乘木舟虛也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

初九虞吉有他不燕

象曰初九虞吉忘未變也

九二鳴鶴在陰其孚和之我有好爵吾與爾靡之

象曰其子和之中心願也

鳴鶴在陰其子和之言至誠以待物無違不應

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

象曰或鼓或罷位不當也

六四月幾望馬匹亡无咎

欽定四庫全書

象曰馬匹亡絕類上也

九五有孚攣如无咎

象曰有孚攣如位正當也

上九翰音登于天貞凶

象曰翰音登于天何可長也

䷵ 艮下
震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜

下大吉

象曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中

是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛

鳥之象馬飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順

也

小過何小者陰也陰之過差者也不宜上宜下與其

過而僭上不若過而逼下也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過

乎儉

欽定四庫全書

初六飛鳥以凶

象曰飛鳥以凶不可如何也

小過初六飛鳥以凶者止過宜在初也與坤豫之初

同困豫皆戒于初而慮于終也

六二過其祖過其妣不及其君過其臣无咎

象曰不及其君臣不可過也

九三弗過防之從或戕之凶

象曰從或戕之凶如何也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

六五密雲不雨自我西郊公戈取彼在穴

象曰密雲不雨已上也

上六弗過遇之飛鳥離之凶是謂災眚

象曰弗過遇之已亢也

小過六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎夫

遇者上也不及者下也遇者得其中也陽君象也陰

欽定四庫全書

卷之四

五

臣象也九三居下體之上而用小過之道上之所忌

下之所疾故弗過防之則或就戕之矣九四以陽居

陰過恭者也故无咎行過乎恭非過也故曰弗過遇

之若守以為常則消陽之道故往厲必戒勿用永貞

也上六弗過遇之初與上皆過而失中之甚也

䷛ 離上

既濟亨小利貞初吉終亂

象曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔

得中也終止則亂其道窮也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

初九曳其輪濡其尾无咎

象曰曳其輪義无咎也

曳輪不速進也濡尾後其難也險已濟故雖艱无咎

六二婦喪其茀勿逐七日得

象曰七日得以中道也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

欽定四庫全書

卷之四

五

象曰三年克之德也

六四繻有衣袽終日戒

象曰終日戒有所疑也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

上六濡其首厲

象曰濡其首厲何可久也

䷵ 坎下

離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

象曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續於也雖不當位剛柔應也

狐者濡于濟水者也汔幾也幾濟而陷猶未濟也濡其尾无攸利未出險中而力盡不繼也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

既濟未濟反復相承也險難未濟功業未成故君子以矜慎之心辨物之宜處之以道如是則險無不濟

欽定四庫全書

功無不成無所復為則又思未萌之患而豫防之是

以君子能處又民物而求保安榮也

初六濡其尾吝

象曰濡其尾亦不知極也

九二曳其輪貞吉

象曰九二貞吉中以行正也

六三未濟征凶利涉大川

象曰未濟征凶位不當也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

四者卦體變革之際故否睽未濟之象皆云志行也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

象曰君子之光其暉吉也

五雖未濟以柔居中又有文明之德能任賢以濟難

故曰君子之光光輝著明為物所信則吉從之矣上

首也下尾也初不知極上不知節皆入于險其揆一

也

欽定四庫全書

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

象曰飲酒濡首亦不知節也

易說卷四

欽定四庫全書

易說卷五

宋 司馬光 撰

繫辭上

繫辭雜記前聖及孔子解易之語上下以簡帙重大故分之

天尊地卑乾坤定矣

言天地設位則易已著

欽定四庫全書

卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣

天地萬物皆有卑高故易之六位亦有貴賤

方以類聚物以羣分吉凶生矣

方道也道同則類聚志異則羣分同則相愛異則相

惡愛惡相攻而吉凶生易皆則之

在天成象在地成形變化見矣

象有隱見形有死生裊變漸化互相推移易皆效之

是故剛柔相摩

日月寒暑一往一來

八卦相盪

出震成艮迭相推盪

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

日舒月疾一南一北而寒暑生焉此皆變化之道

乾道成男坤道成女

乾坤變化萬物自成

乾知大始坤作成物

欽定四庫全書

知猶主也萬物始生者乾之所主終成者坤之所為

也

乾以易知坤以簡能

一以賈之故曰易簡乾言易坤言簡

易則易知簡則易從

情無幽險故易知事不煩苛故易從

易知則有親易從則有功

難知則人不親難從則功不成

有觀則可久有功則可大

輔之者衆故可久日滋月益故可大

可久則賢人之德可大則賢人之衆

凡勝人者皆謂之賢

勿簡而天下之理得矣

天下之理不能出乾坤之外

天下之理得而成位乎其中矣

此言聖人上觀于天下觀于地中觀萬物而作易也

欽定四庫全書

易道始于天地終于人事

右第一章

聖人設卦觀象

聖人窮理盡性以至于命欲立有子無統衆于寡故

設卦以觀萬物之象

繫辭焉而明吉凶

八卦成列以盡天下之象因而重之變化備矣猶未

得與衆共之故聖人復繫以彖象之辭明言吉凶以

告

剛柔相推而生變化

彖象所言者有形之常道猶未足以窮無形之神理

故復以剛柔相推極變化之數而占事知來

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

得之為吉失之為凶失而知悔凶中之吉也得而可

恥吉中之凶也事雖小而皆可憂虞

變化者進退之象也

欽定四庫全書

天地萬物皆有消息盈虛

剛柔者晝夜之象也

一往一來迭為賓主

六爻之動三極之道也

天地人至極之道

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭

也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩

其占

序上下終始之序動獨有所興焉

是以自天祐之吉无不利

右第二章

彖者言乎象者也

物之本體

爻者言乎變者也

變化云為

吉凶者言乎其失得也

欽定四庫全書

得道則吉失道則凶

悔吝者言乎其小疵也

事之可憂虞者也

无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存

乎卦

陰幽禍惡為小陽明福善為大

辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

右第三章

示人吉凶大趣使人引而伸之

易與天地準故能彌綸天地之道

與天地準與天地相似孔穎達曰彌綸彌縫補合經

緯牽引也

仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故

天文地理皆不能離陰陽五行以其所見揆所不見

則知幽明之理一也

欽定四庫全書

原始反終故知死生之說

物有始必有終人有生必有死

精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀與天地相似

故不違知周乎萬物而道濟天下故不違

知周萬物無所不知道濟天下無所不利如此則何

有過差

旁行而不流

旁行謂觸類而長之不流謂既有典常

樂天知命故不憂

知易則吉山有命惟天所授而樂之夫復何憂

安土敦乎仁故能愛

介甫曰安土謂不擇地而安之光謂仁者求諸已不

求諸人安土敦仁則內重而外物輕乃能自愛

範圍天地之化而不過

範圍則致圓謂周徧

曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知

欽定四庫全書

知陰陽通變反復無窮則無所不知

故神无方而易无體

韓曰神則陰陽不測易則惟變所適光謂神者言其

化易者言其書

右第四章

一陰一陽之謂道

反復變化無所不通

總之者善也

易指吉山以示人人當從善以去惡就吉而避凶乃

能趨成其道

成之者性也

人之性分不同因易而各有成功

仁者見之謂之仁知者見之謂之知

仁者守其常分知者應變不窮易道兼而有之

百姓日用而不知故君子之道鮮矣

物之于易猶魚之于水朝夕起居不離于其中而莫

欽定四庫全書

之能知故夫知易之君子為少韓曰君子體道以為

用也仁知則滯于所見百姓則日用而不知體斯道

者不亦鮮矣乎

顯諸仁

曲成萬物

藏諸用

韓曰日用不知

鼓萬物而不與聖人同憂

振動之而无為

威德大業至矣哉富有之謂大業

廣大悉備

日新之謂盛德

其益无方

生生之謂易

形性相續變化无窮

成象之謂乾

欽定四庫全書

見乃謂象乾知大始

效法之謂坤

制而用之謂之法坤作成物

極數知來之謂占

錯綜其數遂知來物

通變之謂事

物各居其所則无事

陰陽不測之謂神

可測則不為神

夫易廣大矣以言乎遠則不禦

莫之止

以言乎迺則靜而正

靜謂寂然不動正謂貞夫一

以言乎天地之間則備矣

百物不廢

夫乾其靜也專其動也直

欽定四庫全書

陽能制陰陰不能制陽故陽之動靜得以專直

是以大生焉

大可以兼廣

夫坤其靜也翕其動也闢

故能發生和而不唱

是以廣生焉

廣不可以兼大

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善

配至德

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也

法易簡以成久大

知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣

易所以通成知禮之功

成性存存道義之門

人各有性易能成之存其可存去其可去道義之門

皆由此登出

欽定四庫全書

右第五章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容

賾者精微之極致人莫之見聖人必有以見之立形

于無形而為卦

象其物宜是故謂之象

物之質性各有宜

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮

動雖萬變必有可會之地可通之道典禮猶法度

繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

合其法度則吉違之則凶賾者至理幽微無形者也

故聖人立象所以謂之形容也會通交衢也典禮法

則也聖人以一類萬以要知繫故謂之爻爻者羣動

之交也

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂

也

有條而不索

欽定四庫全書

擬之而後言

擬之于易

擬之而後動

擬之于易

擬議以成其變化

成其龍德

鶴鳴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子

居其室出其言善則千里之外應之況其過者乎居其

室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎鶴鳴子和誠信發于中無幽而不應樞機謂得失至要言行動天地而況于人

同人先號咷而後笑

中直求合同之者寡故先憂聖賢相值天下大同故

後喜

欽定四庫全書

子曰君子之道或出或處或默或語

迹不必同

二人同心其利斷金

二人心同至堅可斷況于衆多

同心之言其臭如蘭

志同言合芬芳條暢

右第六章

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅

何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

必言初六者見其以柔處下薄言易有用可重可以

供神明

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至

也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以

存其位者也

勞謙君子有終吉雖有功德不謙則不能保其終德

欽定四庫全書

言盛禮言恭德愈盛禮愈恭致恭以存其位保其富

貴

亢龍有悔子曰貴而无位

仁不能守是為无位

高而无民

衆心不附是為无民

賢人在下位而无輔

雖無道而有賢人為輔猶可以不亡今在下位是无

輔也

是以動而有悔也

守靜猶念

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不

密則失臣

忠臣不親

臣不密則失身

陷于罪戮

欽定四庫全書

幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

事未動而先露則無功

子曰作易者其知盜乎

知盜之情

易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣

德薄位尊必不能守

上慢下暴盜思伐之矣

上慢下暴者慢其上而暴其下也慢上暴下皆所以致伐禍也

慢藏誨盜

守國不謹則敵人取之立身不謹則禍辱乘之

治密誨淫

先自敗然後人敗之

易曰負且乘致寇至盜之招也

右第七章

欽定四庫全書

大衍之數五十其用四十有九

闕子明曰數兆于一生子二極于三此天地人所以

立也地二天三合而為五其一不用者六來則一去

也既成則無生也有生于無終必有始既有則無去

矣既終則始去矣五位皆十衍之極也故曰大衍先

謂易有太極一之謂也分而為陰陽陰陽之間必有

中和故夫一衍之則三而小成十而大備小衍之則

為六六衍之則為五一者數之母也數者一之子也

母為之主子為之用是故小衍去一而為五行大衍去一而為揲著之數

分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸

奇于初以象閏

奇者四揲之餘揲者不用之數

五歲再閏故再揲而後掛

左右手之揲皆合于所掛之一

天數五

欽定四庫全書

韓曰五壽也

地數五

韓曰五耦也

五位相得而各有合

生成相合為水火木金土

天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五

皆積數

此所以成變化而行鬼神也

乾之策二百一十有六

老陽一爻九揲三十六策少陽七揲二十八策獨舉

老取其變

坤之策百四十有四

老陰六揲二十四策少陰八揲三十二策

凡三百有六十當期之日

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

是故四營而成易

欽定四庫全書

自分而為二至歸奇于初

十有八變而成卦

三變而成一爻

八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

萬物所能之事皆畢

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

右第八章

子曰知變化之道者其知神之所為乎

神之所為變化不測惟易能知之

易有聖人之道四馬以言者尚其辭

繫辭以盡言

以動者尚其變

君子動靜故易變化

以制器者尚其象

若舟楫杵臼之類

以卜筮者尚其占

欽定四庫全書

是以君子將有為也將有行也

為行所以異

問焉而以言其受命也如鸞元有遠近幽深遠知來物

非天下之至精其孰能與于此

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文

天有三辰五星地有三正五行

極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天

下之至神其孰能與于此

夫易聖人之所以極深而研幾也惟深也故能通天下之志

達物情

惟幾也故能成天下之務

幾者動之微慮之于微則事無不濟

惟神也故不疾而速不行而至

感而遂通天下之故

欽定四庫全書

子曰易有聖人之道四馬者此之謂也

右第九章

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此天地自然之數所以成變化而行鬼神

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯

而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以

斷天下之疑

開物示吉凶成務成天下之務冒天下之道包而

有之

是故著之德圓而神卦之德方以知

韓曰圓者運而不窮方者止而有分光謂著未形而不測故曰神卦已形而變通故曰知

六爻之義易以貢

發揮變化以進于人

聖人以此洗心退藏于密

洗心祿諸邪惡存養精明藏密退于無形

欽定四庫全書

吉凶與民同患

豫以告之

神以知來知以藏往

藏往謂不知其始所以言往

其孰能與于此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫

韓曰服萬物而不以威刑

是以明于天之道而察于民之故是與神物以前民用

神物謂蓍龜凡卜中然後用之故曰以前民用

聖人以此齋戒以神明其德夫

韓曰洗心曰齋防患曰戒先謂德盛則合于神明

是故闔戶謂之坤

坤主收斂

闔戶謂之乾

陽發生也

一闔一開謂之變往來不窮謂之通

見乃謂之象

欽定四庫全書

防象可見而未有形

形乃謂之器

形質已定各有常分

制而用之謂之法

各守其分不相為用故聖人制而用之

利用出入民咸用之謂之神

出外入內無所不用而百姓不知故謂之神

右第十章

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

易有太極極者中也至也一也凡物之未分混而為一者皆為太極兩儀儀匹也分而為二相為匹敵四象陰陽復分老少而為二相為匹敵大業富有萬象太極者何陰陽混一化之本原也兩儀者何陰陽判也四象者何老少分也七九八卦之端也八卦既形吉凶全也萬物皆備大業成也極中也儀匹也太

欽定四庫全書

易

五

極天也乾坤日月也四象五宮也八卦十二辰也六十四卦列宿也象爻三百六十有六度也太極地也乾坤山澤也四象四方也八卦九州也六十四卦萬國也象爻都邑也太極歲也乾坤寒暑也四象四時也八卦八節也六十四卦十二月也象爻三百六旬有六日也太極王也乾坤方伯也四象四岳也八卦州牧也六十四卦諸侯也象爻卿大夫士也或問太極有形無形曰合之則有離之則無何謂也曰請以

宮喻夫宮者土木之為也舉土木則無宮矣土木者室墉棟宇也舉室墉棟宇則無土木矣雖然合而言之則宮巍然在矣

太極者一也物之合也數之元也引而伸之觸類而長之則算不能勝也書不能盡也口不能宣也心不能窮也括而聚之歸諸一析而散之萬有一千五百二十未始有極也陰陽相違非太極則不成剛柔相戾非中正則不行故天下之德誠衆矣而萃于剛柔

欽定四庫全書

易

五

天下之道誠多矣而會于中正剛柔者德之府中正者道之津是故有剛而無中正則暴以亡有柔而無中正則邪以消嗚呼中正之于人也其厚矣哉剛者抑之柔者掖之不慮而成不思而得不卜而中不筮而吉天下同歸而殊塗一致而百慮非中正而何書曰沈潛剛克高明柔克以中正也孔子曰中庸之為德也其至矣乎又曰詩三百一言以蔽之曰思無邪易之卦六十有四其爻三百八十有四得之則吉失

之則凶者其惟中正乎剛夏也柔冬也中春也正秋也何謂才曰聰明強勇何謂行曰孝友忠信何謂德曰中和正直何謂道曰遠大高深行以濟才德以濟行道以濟德是故才而不以行則凶行而不以德則偏德而不以道則隘四者兼足謂之聖人

陰陽不相讓五行不相容正也陰陽醇而五行不雜中也陽盛則陰微陰盛則陽微火進則木退土興則水衰陰陽之治無少無多五行之守無偏無頗尸之

欽定四庫全書

卷五

者其太極乎故太極之德一而已

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賈索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

富貴富有四海貴為天子備物致用蓍有萬物以為人用立成器以為天下利謂法度也亹亹勉勉也使人去凶就吉

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

右第十一章

欽定四庫全書

卷五

子曰書不盡言

言有不可書者

言不盡意然則聖人之意其不可見乎

意有不可言者

子曰聖人立象以盡意

象能盡言外之意

設卦以盡情偽

盡萬物之情偽

繫辭焉以盡其言

盡羣言之要

變而通之以盡利

若冥豫成有渝无咎

鼓之舞之以盡神

乾坤其易之緼邪

緼聚也陰陽者易之本體萬物之所聚

乾坤成列而易立乎其中矣

欽定四庫全書

變而通之

乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

言更相為用

是故形而上者謂之道

無形之中自然有此至理在天為陰陽在人為仁義

形而下者謂之器

有形可攷在天為品物在地為禮法

化而裁之謂之變推而行之謂之通

物久居其所則窮故必變而通之在天為氣節在人為明哲

繫而錯之天下之民謂之事業

易道既成施之天下則為聖人之事業

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其

物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通

以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下

之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎

欽定四庫全書

變推而行之存乎通

神而明之存乎其人

苟非其人道不虛行

然而成之不言而信存乎德行

知之非艱行之惟艱

右第十二章

易說卷五

欽定四庫全書

易說卷六

宋司馬光撰

繫辭下

八卦成列象在其中矣

萬物之象以備

因而重之爻在其中矣

羣爻大備曲盡無遺

欽定四庫全書

剛柔相推變在其中矣

極其變也

繫辭焉而命之動在其中矣

效天下之動因辭而後明

吉凶悔吝者生乎動者也

不動則無得失

剛柔者立本者也

材性有分

變通者趣時者也

時異事變

吉凶者貞勝者也

正則吉凶不能動矣故易道貴之

天地之道貞觀者也

以正道示之

日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

于文一止則為正

欽定四庫全書

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

守夫至正故也

爻也者效此者也象也者像此者也

此效像天地之正道

爻象動乎內吉凶見乎外

以不見為內

功業見乎變聖人之情見乎辭

天地之大德曰生

日新

聖人之大寶曰位

非位不能濟物

何以乎位曰仁

人心歸之乃能保富貴

何以聚人曰財

韓曰財所以資物止

理財正辭禁民為非曰義

欽定四庫全書

三者皆當斷之以義

右第一章

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天

成象之謂乾

俯則觀法于地

效法之謂坤

觀鳥獸之文與地之宜

鳥獸之文若的類然喙之類地之宜若剛柔之類

近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

情雖萬端而聚之不過健順動入麗陷止說

作結繩而為罔罟以佃以漁蓋取諸離

包犧氏沒神農氏作斲木為耜耨木為耒耨之利以

教天下蓋取諸益

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其

所蓋取諸噬嗑

欽定四庫全書

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦

法久必弊為民厭倦

神而化之使民宜之

變而民莫之知

易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利

聖人守道不守法故能通變

黃帝堯舜禹湯而天下治蓋取諸乾坤

取諸乾坤取其上下有分上曰衣下曰裳聖人垂衣

蒙而天下治乾尊伸卑之象也

剝木為舟剝木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

取諸渙取其木在水上

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

取諸豫豫白也柝以警怠

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

欽定四庫全書

易經

五

取諸小過虞仲翔曰取其上動而下止

弦木為弧剝木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

取諸睽取其先違而後利

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以

待風雨蓋取諸大壯

風雨動物也風雨動于上棟宇健于下大壯之象也

古之葬者厚衣之以薪槨之中野不封不樹喪期无數

後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

巽木也入也兌說也棺槨衛死者入于土而生者之情得以夷憐大過之象也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

契者要約也古之要約未有文字相與結繩為識而已其後浸相欺背亂不可知故聖人作為書契書契既明則是非立決夫之象也

右第二章

欽定四庫全書

易經

六

是故易者象也

立象以盡義

象也者像也

擬諸其形容

象者材也

各言其本質

爻也者效天下之動者也

舉措隨時何謂材材者天賦之分也何謂動動者感

物之情也

是故吉凶生而悔吝著也

吉凶悔吝生乎動

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦

陽卦奇一奇二耦凡五陰卦耦一耦二奇凡四

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一

民小人之道也

陽一君而二民以寡御衆陰二君而一民無常心

欽定四庫全書

易

七

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同

歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

憧憧心動貌朋類也夫得衆往來物理之常也苟能

居正以待物則往來不足爲之累僅以往來動其心

則夫物之感人無窮將惟爾所思各以其類而至所

謂物至而人化物也天下何思何慮皆正夫一

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則

暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者

信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之

蟄以存身也

皆因屈以致信

精義入神以致用也

聖人虛一以靜存誠素至故能精義入神以致其治

世之用

利用安身以崇德也

先治其本

欽定四庫全書

易

八

過此以往未之或知也

言此聖人之極致

窮神知化德之盛也

知化謂修己以安百姓

右第三章

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非
所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危
死期將至妻其可得見耶

困于石不量力而犯強敵據于蒺藜不度德而居人
上入于其宮已所有也不見其妻失其配輔

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽
也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動
何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者
也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲
小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之

欽定四庫全書

謂也

小人之情盡如是小懲而大誡懲其小惡使人戒懼
不至于大屢校滅趾止之于下

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善
為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而
不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

積惡貫盈不得不誅或先告以禍敗終不能聽故曰

滅耳凶

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治
者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂
是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑
桑之為物深根而難拔叢生曰苞

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣
易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也
承輔非才覆敗美實其形治潰喪國亡家

子曰知幾其神乎

欽定四庫全書

除惡于未萌銷禍于未形身安而後國治百姓莫知
其所以然

君子上交不諂下交不瀆其知幾乎

諂上瀆下亂之所由生也

幾者動之微吉之先見者也

吉下脫凶字

君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介
如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛

萬夫之望

見幾而作戒在不正故曰正吉萬夫之望衆人望之以為表

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

庶幾庶幾近于道无祇悔韓曰祇大也

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

欽定四庫全書

易經

上

天地男女皆一陰一陽相匹敵也三人并進或哲或愚莫知道從無以致治雖志在于益而不免于損故聖賢相遇一人足矣

子曰君子安其身而後動

衆附身安乃能衆人

易其心而後語

彼不我疑言則見信

定其交而後求

先施恩德無求不獲

君子修此三者故全也

無失

危以動則民不與也

身不能自安他人其誰附之

懼以語則民不應也无交而求則民不與也

審其所以適人知人之所以求我交者思相往來之

謂也已無施于人而欲望人之施人誰與之哉

欽定四庫全書

易經

上

莫之與則傷之者至矣

忿其貪妄

易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

戒其立心勿以貪得為常

右第四章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

易之門易由此出乾坤合德而剛柔有體交錯而成

象卦然其剛柔各自為體撰故也乾陽物坤陰物凡萬物之陽者皆為乾陰者皆為坤乾坤相雜而成六子六子者非他也乾坤之雜也乾坤者陰陽之祖也陰陽之精騰為日月散為水火鼓為雷風流為山澤乾健也坤順也動陰止者健之枝也八麗說者順之體也夫乾不專于天也坤不專于地也凡事物之健者皆乾也順者皆坤也動者皆震也入者皆巽也陷者皆坎也麗者皆離也止者皆艮也說者皆兌也夫

欽定四庫全書

易經

卷六

八卦者事之津物之術也所以貫三極而體萬物也

其稱名也雜而不越于稽其類其衰世之意耶

雜而不越雜舉事物以名其卦而皆有倫理不相逾

越衰世之意世衰則憂患多

夫易彰往而察來而微顯闡幽

既此為往未至為來顯者微之幽者闡之微顯闡幽

者微其顯闡其幽也

闡而當名辨物正言斷辭則備矣

斷辭謂象也開釋義類當其卦名辨其爻物正言其吉凶

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

肆謂不可為典要

亦第五章

易之興也其于中古乎

易更三聖然後能極深

欽定四庫全書

易經

卷六

作易者其有憂患乎

有憂患則慮事深

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固

也損德之脩也益德之祿也困德之辨也井德之地也

巽德之制也

履德之基履履也進德必由禮謙德之柄執而用之

復德之本反求諸身損德之修克己益德之祿日新

困德之辨韓曰困而益明井德之地韓曰所處不移

象居得其所也巽德之制發號施令以為制度也

履和而至謙尊而光復小而辨于物恒難而不厭損先難而復易益長裕而不設困窮而通井居其所而遠巽稱而隱

履和而至禮之用和為貴至者言事倫之柱致復小而辨于物轉曰微而辨之不遠復也損先難而後易轉曰刻損以修身故先難無患故後易困窮而通困而不失其所亨井居其所而遠轉曰井居不移而能

欽定四庫全書

通其施

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

損以遠害損已則人莫之害益以興利興利以益人困以寡怨牛悔叔曰困而不失其所亨寡怨者不怨天不尤人井以辨義識義所在處之不移

右第六章

易之為害也不可遠

道不可須臾離

為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易凡易之六位剛柔迭居二有君上用謙德之象五有臣子居盛位之象五不必專于為君故有巽子之明夷二不必專于為臣故有王用亨于帝

不可為典要唯變所適其出入以度外內使知懼

典要約自內適外為出自外適內為入易出入六

爻以為人內外之法度

欽定四庫全書

又明于憂忘與故无有師保如臨父母

故謂事之所以然无有師保自得稽法如臨父母言

可嚴畏

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

易之為害也原始要終以為質也

易以窮物之終始為本質

六爻相雜惟其時物也

時異事殊吉凶不同

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫
雜物撰德辨是與非則非其中文不備

雜物撰德錯綜時物數其德行中文謂二至五

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過
半矣

彖統卦德

右第七章

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也

欽定四庫全書

同功辨曰同陰功也多懼辨曰逼近君故多懼

柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也

柔之為道或以近而多懼或以遠而不利其要在於

隨時適宜不犯于咎以中為用而已

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔

危其剛勝邪

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉

兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也

三才各有陰陽

道有變動故曰文

文以效三才之變動

文有等故曰物

上下剛柔各有貴賤等級不同以象萬物

物相雜故曰文

剛柔相雜然後成文

文不當故吉凶生焉

欽定四庫全書

或承或乘有愛有惡

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之

事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物

不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

其辭危惡直醜正實繁有徒易者使傾辨曰易慢易

也其要无咎福莫長于無禍

右第八章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至

順也德行恒簡以知阻

乾健坤順各守一德以生萬物故曰易簡然探賾索隱鉤深致遠萬物之情偽不能逃故知險阻也

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹

亹者

王輔嗣略例曰能研諸慮則侯之行字也人以易能

言吉凶之所在故悅之知得失之有報故審而行之

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

欽定四庫全書

易經

九

象事知器以制器者尚其象占事知來以卜筮者尚其占韓曰夫變化云為者行其吉事則獲嘉祥之應

觀其象事則知制器之方玩其占事則觀方來之驗

也

天地設位聖人成能

天地能示人法象而不能教也能生成萬物而不能

治也聖人教而治之以成天地之能

人謀鬼謀百姓與能

韓曰鬼謀寄卜筮以攻吉凶也先謂聖人謀之於人

謀之于鬼以攻失得故舉無不當能如是者則百姓

與之

八卦以象告

示以吉凶之象

爻象以情言

言其失得之情

剛柔雜居而吉凶可見矣

欽定四庫全書

易經

十

各居其所而不相交則無吉凶

變動以利言

韓曰變而通之以盡利

吉凶以情遷

恃吉而驕怠則凶畏凶而戒慎則吉故曰以情遷

是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相

感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且

吝

攻猶取也

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

辭慙者不能隱其實辭枝者一左一右辭寡者敏于行辭多者急求人知辭游者必苟巧飾辭屈者內無主

右第九章

說卦

欽定四庫全書

易經

主

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍參天兩地而倚數觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以至于命

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

三才者天陽也地陰也人者陰陽之中也以物言之

則陽也陰也太極也以事言之則始也壯也究也以

位言之則下也中也上也三才之中復有陰陽焉故

因而重之以為六爻而天下之能事畢矣

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

數往者順知來者逆是故易逆數也

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌

以說之乾以君之坤以藏之

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎

欽定四庫全書

易經

主

乾勞乎坎成言乎艮

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也

故曰成言乎艮

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

欽定四庫全書

卷六

五

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男

故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為馵馬為木果

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大與為文為衆為桷其于地也為黑

震為雷為龍為主黃為專為大塗為長子為決躁為蒼震竹為萑葦其于馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其于稼也為反生其究為健為蕃鮮

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其于人也為寡髮為廣顙為多白眼為

近利市三倍其究為躁卦

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其于人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其于馬也為美脊為亟

心為下首為薄蹄為曳其于輿也為多眚為通為月為盜其于木也為堅多心

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其于人也為大腹為乾卦為龜為蟬為羸為蚌為龜其于木也為科

上稿

坎陽也而為月離陰也而為日何也日者至陽之精也月者至陰之精也坎北方也陰之極也陰極則陽生其中矣離南方也陽之極也陽極則陰生其中矣故坎離者陰陽之交際變化之本原也

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閤寺為指為狗為鼠為黔蒙之屬其于木也為堅多節

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其于地也

欽定四庫全書

易經

為剛鹵為妾為羊

序卦

有天地然後萬物生焉蓋天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比此者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故

受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑噬嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾則窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君

臣然復有上下有上下然後禮義有所歸夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷于外者必反其家故受之以家人家人道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有過故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革者者其若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者

欽定四庫全書

易經

卷六

雜卦傳

必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而無所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

欽定四庫全書

易經

卷六

不進也訟不親也大過顛也姤遇也未遇剛也漸女歸
待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男
之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

素序卦

雜卦說
原本義

欽定四庫全書

易經

卷六

易說卷六

[General Information]

书名=温公易说（宋·司马光、张载）

作者=（宋）司马光 张载

页数=94

SS号=10230574

出版日期=1989年11月第1版

目录

易说提要

易说原序

易总论

易说目录

卷一 上经乾坤屯蒙需讼师比小畜履

卷二 上经泰否同人大有谦随蠱临观噬嗑贲剥后无妄
大畜颐大过坎離

卷三 下经咸恒遯大壮晋明夷家人睽蹇解损益夬姤

卷四 下经萃升困井革鼎震艮渐歸妹丰旅巽兑涣节中
孚小过既济未济

卷五 系辞上

卷六 系辞下 说卦 序卦 杂卦传